

حَضَرَتْ مَوْلَانَا بِحَرِّ اَشْرَقِ عَلَيَّ حَسْبَ تَهَانُوتِ كَمَوْاعِظِ كَامُجْمُوعَةٍ

مَوَاعِظُ اشْرَفِيہ

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
444-4344444444

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

قَالَ الْمَسْنُونُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رداء البخاری)

الوعظ المسنون به

خیر الارشاد لحقوق العباد

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید الشان

مکتبہ کھانوی — دفتر الایقانہ

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی

منہ دی اطلاع۔ عطا کتب کے وقت یا پتہ تبدیل کر کے وقت نہیں بخیر دی ضرورت پڑے گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسلي به

خير الارشاد يحقّق العباد

آج	ملہاں ہوا	جس کا آباد مکان تحصیلدار صاحب مصلح مخفوق مگر
ایکرا	کب ہوا	۳۰ جمادی الثانی ۱۲۸۵ھ بروز روزہ شعبہ، بوقت چہار شہ
۲	مختہ ہوا	۱۰ شعبہ
۳	کیونکہ ہوا	تختہ ہر کسی رکھو اگر کسی پر بیچ کر بیجان فرمایا
۴	کیونکہ ہوا	تحصیلدار صاحب کی درخواست پر
۵	کھنکھن	حقوق الہیہ کے ساتھ کام کرتا ہے اور ہر کسی کو حق الہیہ کے فوٹ کرتا ہے جس کا شکریہ
۶	کھنکھن	فوت ہوتا ہے نیز حقوق الہیہ کی کتاب کی وجہ سے بیجان ہو کر ان کا ذکر کیا گیا۔
۷	کھنکھن	تمام سلطانوں کو عفو الہیہ کے حکم سے مست و خیر بنا
۸	کھنکھن	الاحقر ظفر احمد عفا عنہ ووقفہ لایکب ویرضی
۹	کھنکھن	مختہ ہوا انور کا ۵۰۰ ادا ہوا میں میں مستورات ان کے علاوہ تھا
۱۰	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۱۱	کھنکھن	اس وعظ کی تسوید تفصیلی
۱۲	کھنکھن	۲۱ جمادی الثانی ۱۲۸۵ھ
۱۳	کھنکھن	بروز شعبہ کو شروع ہو کر
۱۴	کھنکھن	یکم جب ۳۰ شعبہ بروز
۱۵	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۱۶	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۱۷	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۱۸	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۱۹	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۰	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۱	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۲	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۳	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۴	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۵	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۶	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۷	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۸	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۲۹	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔
۳۰	کھنکھن	۳۰ شعبہ تمام ہوئی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله غفورٌٌ رحيمٌٌ، واستغفره، ونستغفره، ونؤمن به، ونؤكل عليه ونعوذ
بأفله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضللَّ
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا و

مولانا محمد امجد و رسولہ علیہ السلام علیہ و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک وسلم
 اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسو اللہ الرحمن الرحیم
 اِنَّمَا الْغَیْبُ عَلَى الَّذِیْنَ یُظَلِّمُونَ النَّاسَ وَ یَتَّبِعُونَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ اَنْحِقِ
 اَوْ لَشَفْ لِحَمْدِ عَدَاثِ اَلِیَحْزَمِ پس الزام تو اچھی لوگوں پر ہے جو آدمیوں پر ظلم
 کرتے ہیں اور زمین پر ناحق ٹکمر کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یہ ایک آیت ہے سورہ شوریٰ کی اس میں حق تعالیٰ نے حقوق العباد کے متعلق
 ایک ضروری مضمون ارشاد فرمایا ہے گو سباق و سیاق کے لحاظ سے ایک خاص
 حق العباد کے متعلق وارد ہے۔ مگر عموم الفاظ سے مطلقاً حقوق العباد کے متعلق بھی ہے
 بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عبارت انص سے تو اس کی دلالت معنی مسوق نہ پر ہے جو کہ ایک
 خاص حق العباد ہے اور اشارہ انص سے مطلق حقوق العباد پر دلالت ہے یعنی مطلق
 حقوق العباد پر اس کی دلالت اشارۃً ہے نہ کہ قصداً مگر دلالت خفی نہیں بلکہ صریح
 ہے اور اس کو میں نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ جمیوں چاہا کرتا ہے کہ ہر موقع پر
 خواہ موقع زمانی ہو یا مکانی مضمون ضرورت کے موافق بیان ہو اور یوں تو شریعت
 کے سارے مضامین ہی ضروری ہیں مگر ان میں سے بھی جن کی شدید ضرورت ہو اس کا

مہ کیونکہ اس سے اوپر آیا ہے وَالَّذِیْنَ اِذَا اَمَّاَهُمُ الْبَنٰی حُمْ یَنْتَقِصُوْنَ وَ اِ
 جَزَاؤُہُمْ سِتْرٌ سِتْرٌ لِّہَا قَمَرٌ مَّکَا اَصْلَحَ فَاَجْرُہُ عَلٰی اللّٰہِ اِنَّہٗ لَا یُحِیْبُ
 الظَّالِمِیْنَ وَ لَعِنَ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِہٖ فَاُولَٰئِکَ مَا عَلٰیہُمْ مِنْ سَبِیْلٍ
 اِنَّمَا السَّبِیْلُ عَلٰی الَّذِیْنَ یُظَلِّمُونَ النَّاسَ اللّٰہِ اور اس کے بعد یہ آیت ہے
 وَمَنْ صَبَرَ وَ عَفَرَ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَیْسَ عَزِیْمَ الْاُمُوْرِہِ اس ما قبل و ما بعد کے ملائے
 سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ فی الواقعہ میں ظلم سے مراد انتقام کے وقت ظلم کرنا ہے
 مگر الفاظ آیت خود عام ہیں نیز جب ظلم بوقت انتقام کی یہ حالت اور اس پر یہ وعید ہے
 تو ابتداء کلام تو اس سے اس شدہ اس پر مدد اولیٰ یہ وعید ہوگی۔

بیان کیا جائے اور یہ شدت ہماری غفلت اور بے التفاتی سے بڑھ جاتی ہے کہ ایک حکم ضروری العمل ہوا اور اس سے غفلت اور بے التفاتی برتی جا رہی ہو چنانچہ اس وقت میرے خیال میں اس جگہ حقوق العباد کے متعلق بیان کی زیادہ ضرورت ہے بلکہ جب مجھ سے کئی ہفتہ پہلے بیان کے لئے کہا گیا تھا تو اسی وقت دل میں یہ بات آئی تھی کہ اس جگہ حقوق العباد کے متعلق بیان کی ضرورت ہے مگر اس وقت باحتمال بارش کے یہاں آنے کی ہمت نہ ہوئی اور میں نے کہہ دیا تھا کہ جس دن بادل نہ ہوا اس دن چلوں گا چنانچہ اس جمعہ کو جو مجھ سے تاریخ پوچھی گئی تو میں نے پیر کا دن اسی شرط کے ساتھ معین کر دیا تھا گو آج بھی بادل گھرا ہوا تھا اور ہمت آنے کی نہ ہوئی تھی مگر جب سواری آگئی تو میں نے بار بار سواری واپس کرنا گوارا نہ کیا اور خدا کے نام پر چلا آیا اور بعد ایشیاد بادل کے وقت گئے تھے اور کھلے میں واپس آنے لوٹتے وقت بادل نہ رہا تھا ۱۲ ظ تو اس مضمون کا خیال مجھے درخواست کے ساتھ ہی آگیا تھا چنانچہ آج اس کو بیان کرنے کا موقع ملا تو بیان کرتا ہوں اور شروع ہی سے میں نے اطلاع بھی کر دی کہ میں یہ بیان کروں گا۔ میری عادت ہے کہ جس مضمون کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے میں اس کو پہلے ہی صاف صاف کہہ دیتا ہوں تاکہ روح بیان اور خلاصہ کے علم سے باقی مضمون ہولت سے سمجھ میں آجائے۔ نیز اس میں چونکہ تفصیل بعد الاجمال ہوتی ہے اس لئے وہ واقع فی النفس (دل میں زیادہ اترنے والا) بھی ہوتی ہے بخلاف عام مقرروں کے کہ ان میں بعض دفعہ بیان کرنے والا مقصود کو تو طویل و تہید کے بعد ادا کرتا ہے اور اس میں بھی ایک حکمت ہے وہ یہ کہ اس میں دیر تک سامعین کو مضمون مقصود کا اشتیاق رہتا ہے اور اشتیاق کے بعد جو بات معلوم ہوتی ہے اس کی وقعت ہوتی ہے اور دوسرے یہ بھی حکمت ہے کہ اگر وہ مضمون ایسا ہو

سہ اس وقت بھی جبکہ میں یہ مقام نگہ رہا ہوں التفاتی سے بادل گھرا ہوا ہے اور بارش کی ضرورت ہے حق تعالیٰ شانہ امن وامان و عافیت و رحمت کی بارش نازل فرمائیں ۱۲ ظ

جس سے طبائع پر گرائی ہوتی ہو تو پہلے ہی سے اس مضمون کو سن کر لوگوں پر گرائی نہ ہو اور بعض سامعین اٹھ اٹھ کر نہ چلیں جیسا کہ چندہ کے متعلق بیان کیے والے پہلے ہی سے یہ نہیں کہتے کہ آج چندہ کا بیان ہوگا بلکہ اول مذہب کے حقوق اور علم کے فضائل بیان کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ حفاظت اسلام کی بہتر صورت علماء س وغیرہ کا قیام ہے پھر کہتے ہیں کہ ان کا قیام سب مسلمانوں کی توجہ و ہمت سے ہو سکتا ہے۔ اب چندہ کی ترغیب دیتے ہیں گریں ایسا نہیں کرتا۔ اول تو میں چندہ کے متعلق بیان ہی نہیں کرتا اور اگر کبھی کرتا ہوں تو اول ہی کہہ دیتا ہوں کہ آج چندہ کا بیان ہوگا جس کا جی چاہے بیٹھے اور جس کا جی نہ چاہے اٹھ کر چلا جائے میں چندہ کے مضمون کو تو طبع و تمہید کے بعد اس لئے نہیں کہتا کہ اس سے سننے والوں کو دھوکا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو یہ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم سے کچھ مانگا نہ جائے گا اور جب اخیر میں ان سے چندہ کو کہا گیا تو بعض کو ناگوار ہوتا ہے اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہم کو پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ اخیر میں ہم سے چندہ مانگا جائے گا تو ہم اتنی دیر تک اپنا گوشت نہ ضائع کرتے دوسرے اس طرز سے تمہیدی مضامین کی ساری وقعت سامعین کے دل سے نکل جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سارا زور شور اس لئے تھا کہ ہمیں چندہ دو۔ سو میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا اور نہ احکام علوم شرعیہ کی وقعت کھونا چاہتا ہوں میں مضمون کے متعلق مجھ کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس سے بعض سامعین پر گرائی ہوگی میں پہلے ہی اس کو ظاہر کر دیتا ہوں اس کے بعد جو کوئی بیٹھے گا مطمئن ہو کر بیٹھے گا اور مجھ پر اس کے بیٹھے رہنے کا کچھ احسان نہ ہوگا اور نہ وہ میرے اجمال و ابہام کی وجہ سے بندھے گا۔ ان وجوہ سے میں ابہام کو پسند نہیں کرتا اور اگر کسی کو تو طبع و تمہید سے صرف دفع و حشمت عن المضمون مقصود ہو اور کوئی نیت نہ ہو تو تمہید کے بعد مقصود کے بیان کرنے کا بھی مضائقہ نہیں کیونکہ دفع و حشمت سامع بھی مطلوب ہے مگر جہاں تک میں دیکھتا ہوں اس پیشہ والوں کی نیت تو طبع و تمہید سے یہ نہیں ہوتی کہ سامعین کی وحشیت مضمون سے دفع ہو بلکہ زیادہ تر اپنی مصلحت مد نظر رکھتے ہیں۔

کہ کہیں لوگوں کو ہم سے وحشت نہ ہو جائے اس لئے وہ چندہ کے مضمون کو ایسی رنگ آمیزی اور تہید کے بعد زبان پر لاتے ہیں کہ لوگوں کو ان حضرت واعظ سے وحشت نہ ہو مگر میں اس کو خیانت سمجھتا ہوں کہ واعظ اپنے مصالح کا لحاظ کر کے وعظ کہے۔ اس کو تو مخالفین کی مصلحت کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ان کی اصلاح کس طرز پر زیادہ ہے چاہے اپنی مصلحت رہے یا جائے مجھ کو تو اس سے غیرت آتی ہے کہ اپنی مصالح کا لحاظ کر کے بیان کروں۔

ایک بار میں جو درچور گیا اور مجھ سے اہل شہر نے وعظ کی درخواست کی تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وعظ میں امام ابو حنیفہ کے فضائل زیادہ بیان کیجئے گا کیونکہ یہاں کے لوگ آپ کو اور آپ کی جماعت کو ضعیف فی الخفیہ سمجھتے ہیں (یعنی غیر مقلدین کی طرف مائل سمجھتے ہیں) میں نے کہا کلب تو میں ہرگز یہ مضمون بیان نہیں کروں گا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میں لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لئے وعظ کہوں کہ بھائیو! میں حنفیت میں ضعیف نہ سمجھو کیونکہ دیکھو ہم امام صاحب کے ایسے معتقد ہیں تو یہ تو محض اپنی مصلحت ہوئی سامعین کی اس میں کیا مصلحت ہوئی۔ البتہ اگر سامعین میں کوئی امام صاحب سے غیر معتقد ہوتا تو اس صورت میں امام صاحب کے فضائل بیان کرنے میں بیشک مخالفین کی مصلحت تھی کہ ایک امام صاحب کے ساتھ بدگمانی کرنے سے لوگوں کو رکاوٹ ہو جائی۔ مگر جب سامعین میں امام صاحب سے غیر معتقد کوئی نہیں تو اب مضمون ان کی مصلحت سے نہ ہوا بلکہ اس میں محض اپنی مصلحت رہ گئی اور مجھ کو اس سے غیرت آتی ہے کہ لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لئے کوئی مضمون بیان کروں چنانچہ میں نے یہ مضمون (فضائل امام کا) نہیں بیان کیا بلکہ میرے نزدیک سامعین کی اصلاح کے لئے جس مضمون کی ضرورت تھی وہ بیان کیا اور شروع میں یہ بھی کہہ دیا کہ بعض خیر خواہوں کی یہ رائے تھی کہ آج فضائل امام ابو حنیفہ بیان کئے جائیں اور اس میں مصلحت یہ بتلائی گئی کہ مجھے یہاں پر کہ بعض لوگ ضعیف فی الخفیہ سمجھتے ہیں تو ان کے اس خیال کی اصلاح ہو جائے گی۔ مگر میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنی نصرت

مصلحت کے لئے مریضوں کی مصلحت کو ثبوت کروں فضائل امام کے بیان سے آپ لوگوں کو کچھ نفع نہ ہوگا کیونکہ آپ میں امام صاحب سے غیر معتقد کوئی نہیں ہاں بنظاہر میرا ایک نفع تھا سو میں اپنے نفع کے واسطے بیان کرنا نہیں چاہتا وہ طبیب طبیب نہیں جو نسخہ لکھتے ہوئے اپنی مصالح کی رعایت رکھے مثلاً ایسی دوائیں لکھے جو اسی کے پاس ملتی ہوں (۲) اور مریض کی مصلحت کو نظر انداز کر دے اس لئے میں اس مضمون کو چھوڑ کر وہ مضمون اختیار کرتا ہوں جو آپ کے لئے نافع ہے اور جو کچھ بیان کروں گا قرآن و حدیث سے بیان کروں گا جس پر ہر مسلمان عمل کرنے کا طالب ہے اس لئے آپ مضمون پر نظر رکھیں اس کو نہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا کیسا ہے۔ میرے اندر ہزاروں عیوب ہیں لیکن ان شاء اللہ آپ کو وہی راستہ بتاؤں گا جو آپ کے واسطے نافع ہے اور اس کو نافع میرے ہی کہنے سے نہ سمجھو خالی الذہن ہو کر سن لو پھر خود غور کرو یا جس سے عقیدت ہو اس سے تحقیق کر لو اس کے بعد بھی اگر غلطی ہوگی معذور ہو اس کے بعد پھر جو بیان ہوا تو سامعین پر بہت بڑا اثر ہوا۔

تجربہ یہ ہے کہ جب مخاطب کی مصلحت کا لحاظ کر کے بیان کیا جائے گا تو اس کا ضرر و اثر ہوگا اس لئے میں ہمیشہ مخاطبین کی مصلحت و ضرورت کا لحاظ رکھتا ہوں اور خلاف ضرورت بیان نہیں کرتا۔ اسی لئے میں نے اس وقت یہ مضمون "حقوق العباد" کا اختیار کیا ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں اس مقام پر یہ سامعین کی مصلحت و ضرورت کا مضمون ہے شاید کسی کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ تو پچیسکا مضمون ہوگا، تو صاحب بیان تو علاج ہے اور علاج دوا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دوا پچیسکی ہے یا میٹھی بلکہ ضرورت اور نفع کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی دوا پچیسکی ہی ہو یا اس سے بڑھ کر یہ کہ کرنا وی ہو مگر ضرورت کے موافق کہ اس سے زیادہ نافع کوئی دوا نہ ہو تو بتلائے اس وقت اس کو ترجیح ہوگی یا اس میٹھی دوا کو جو نہ ضرورت کے موافق ہے نہ زیادہ نافع ہے اس لئے اس کو مت دیکھو کہ مضمون

پھیکا ہے یا جو شیطا بلکہ اس کو دیکھتے کہ یہ آپ کی ضرورت کا بھی ہے یا نہیں سو ضرورت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ دیندار لوگ بھی عبادات میں تو فراتق و واجبات بلکہ مستحبات تک کا اہتمام کرتے ہیں یعنی جو لوگ کام کرنے والے ہیں اگرچہ بعض ایسے بھی ہیں کہ سب ہی اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں مگر جو کام کرنے والے ہیں وہ عبادات میں تو فراتق و واجبات کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں مستحبات کی بھی پابندی کرتے ہیں درود شریف اور تسبیحات حتیٰ کہ دلائل الخیرات اور وظائف تک کا اہتمام کرتے ہیں اور گویہ دلائل و حوزہ برکت کی چیزیں ہیں اور ان میں ثواب بھی ہے مگر دلائل الخیرات اور حوزہ بالبحر وغیرہ جتنے وظائف آجکل معمول بہا ہیں حدیث کے اور ان کے برابر ہرگز نہیں ہیں غرض بعض لوگ ان زوائد کے پابند ہیں مگر حقوق العباد کا ان کو بھی خیال نہیں۔ بس آجکل لوگوں نے محض نوافل و تسبیحات پڑھنے کو دینی داری سمجھ لیا ہے۔

حالانکہ اصل دینداری معاملات سے معلوم ہوتی ہے چنانچہ سلف کے نزدیک دینداری کا معیار زیادہ تر معاملات ہی تھے۔ صرف نماز و روزہ کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کے دیندار ہونے کا حکم نہ لگاتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں مدعی کے پاس دو گواہ تھے۔ ایک گواہ کی عدالت تو حضرت عمرؓ کو معلوم تھی۔ دوسرے گواہ کی عدالت کا ان کو علم نہ تھا تو آپ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ اس گواہ کی عدالت کے متعلق تم سے کوئی گواہی دینا ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کے عادل ہونے پر گواہ ہوں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تجھ کو اس کا عادل ہونا کیسے معلوم ہوا۔ اَجَلْ جَاوَزْتُكُمْ اَمْ تَحْبِبُنِيكَ مَعَهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَسْتَفِهُ عَنِّي الْحَقِيقَةُ الْمَوَدَّةُ وَ عَقْدَتْ مَعَهُ عَقْدًا کیا تو اس کے بڑے دوست میں کبھی رہا ہے یا سفر میں کبھی تیرا اور اس کا ساتھ ہو رہے جس سے انسان کی معنی حقیقت ظاہر ہوتی ہے یا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ بیع و شرا کیا ہے اس نے کہا نہیں قَالَ فَكُنْكَ

رَأَيْتُهُ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْعَلَمَةِ" فرمایا تو شاید تم نے اس کو نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہوا دیکھ لیا ہو گا۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا "كَأَنَّهُ لَا تَعْرِفُ" تم اس کو نہیں پہچانتے محض اتنی بات سے کسی کا دیندار اور عادل ہونا معلوم نہیں ہو سکتا تو دیکھئے حضرت عمرؓ نے محض نماز اور تسبیحات کو دینداری کے لئے کافی نہیں سمجھا بلکہ اس کے ساتھ معاملات کی درستی کو بھی ضروری سمجھا مگر آج کل ہم لوگوں نے اس کو دین سے بالکل خارج سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ دین کا ایسا ضروری جزو ہے کہ اس کے بدون آدمی گواہی دینے کے قابل نہیں ہوتا اس سے آپ کو اس مضمون کی ضرورت معلوم ہو گئی ہو گی کیونکہ جس بات سے اتنی غفلت ہو کہ باوجود ضرورت کے لوگ اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوں وہ بہت زیادہ اہتمام کے قابل ہو گا، اس لئے غور سے اس مضمون کو سننا چاہیے گو اس میں لطفانہ آئے اور وہ مضمون یہ ہے کہ ہم لوگوں نے "حقوق العباد" کو بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے اور اس مرض کا ایک سبب ہے پہلے اس کو معلوم کر لینا چاہئے اور سبب کے علم سے ایک گونہ ایک لوگوں کا عذر بھی معلوم ہو جائے گا۔ جن کی اس شکایت کردہ ہوں اور عذر کے بعد ان کا جرم بھی ہلکا ہو جائے گا گو ان لوگوں کو اپنا عذر خود بھی معلوم نہیں مگر میں تبرعاً خود ان کا عذر بتلائے دیتا ہوں کیونکہ عذر کا جواب دے دینے سے پھر حجت تام ہو جاتی ہے اس لئے میں اتمام حجت کیلئے ان کا عذر بیان کر کے ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دو سبب مرض کے جلنے سے مرض کا ازالہ بھی سہل ہو جائے گا کیونکہ

إِنَّمَا الْإِصْلَاحُ تَبْدِيلُ الْمَرْاجِ

اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ مریض کے مزاج کو بدل دیا جائے جس کی حقیقت یہ ہے کہ جو سبب ہے اس کے مرض کا اس کو زائل کر دیا جائے تو سنئے کہ تاکد حق کے دو سبب ہوتے ہیں کبھی تو غفلت حق کی وجہ سے حق کا تاکد ہوتا ہے اور کبھی حاجت کی وجہ سے غفلت حق کی وجہ سے حق کا موکد ہونا تو ایسا ہے

جیسے باپ کسی کام کو کہے کہ یہ کرو اور پڑوسی کہے کہ مت کرو یہاں عقلاً اور شرعاً باپ کی اطاعت واجب ہے۔ کیونکہ اس کی عظمت پڑوسی کی عظمت سے زیادہ ہے اس لئے پڑوسی کی بات پر عمل نہ کیا جائے گا بلکہ باپ کی بات پر عمل کیا جائیگا خواہ اس کام میں باپ کا ذاتی نفع بھی نہ ہو لیکن عظمت کی وجہ سے اس کی اطاعت پڑوسی کی اطاعت پر مقدم ہوگی۔ اور خواہ اس کا کچھ نفع ہو جیسے باپ کہے کہ میرا بدن دبا اور پڑوسی کہے کہ میرا بدن دبا تو بتلائیے اس صورت میں پڑوسی کا حق زیادہ ہو گا یا باپ کا۔ سب عقلاً یہاں متفق ہیں کہ باپ کا حق زیادہ ہے اور حاجت کی وجہ سے تاکہ کی مثال یہ ہے جیسے ایک سائل اگر آپ سے روپیہ مانگے کہ مجھے ایک روپیہ دید میں برف کی قفلیاں کھاؤں گا جیسا کہ بعض بھنگوہ ریسوں سے ایسی فرمائش کیا کرتے ہیں اور وہ ان کو مجذوب سمجھ کر سب کچھ کھلاتے ہیں ۳) اور ایک سائل اگر یہ کہے کہ مجھے ایک روپیہ دید میرے یہاں آٹھ دن کا فاقہ ہے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ تو بتلائیے اس صورت میں کس کا حق زیادہ ہے آیا اس شخص کا جو برف کی قفلیاں کھالے گا اور روپیہ مانگتا ہے یا اس غریب کا جس کے یہاں آٹھ دن کا فاقہ ہے یقیناً اس غریب کا فاقہ زدہ کو حق زیادہ ہے ایسے ہی ایک رئیس کے یہاں شادی ہو جس میں سو روپیہ نیوٹہ میں دینے کے لئے آپ لے جا رہے ہوں حالانکہ اس کو آپ کے سو روپیہ کی کچھ بھی ضرورت نہیں اور اسی وقت ایک غریب آدمی پر جو شریف خاندان کا ہے کوئی مقدمہ قائم ہو گیا جس میں ضمانت نہ داخل کی گئی تو اس شریف آدمی کی آبرورہ جاتی رہے گی تو بتلائیے اس وقت نیوٹہ میں امیر کو سو روپیہ دینا چاہیے جس کو کچھ بھی اس کی پروا نہیں یا اس غریب کی آبرورہ بچانی چاہیے۔ تو جس کو مس ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس صورت میں ڈک دینے سے زیادہ ضروری اس غریب کی آبرو کا بچانا ہے یہاں بھی حاجت کی وجہ سے حق کا تاکہ ہو گیا غرض آپ دنیا کے معاملات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تاکہ حق کا سبب کبھی عظمت ہے کبھی حاجت مگر دین کے بلادے میں اس قاعدہ پر کوئی بھی

خیال نہیں کرتا یہاں سب لوگوں نے تاکہ حق کو صرف عظمت میں منحصر کر لیا ہے جس کی عظمت قلب میں ہے اسی کے حقوق ادا کرنے میں حاجت کو تاکہ حق کا سبب نہیں سمجھتے اور اگر حاجت کی وجہ سے کسی کا حق ادا بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جب کہ اپنے لئے دالوں میں سے کسی امیر کو حاجت پیش آیا دے۔ باقی غریب کی حاجت تو کوئی چیز ہی نہیں کیونکہ آجکل غریب ہوا بھی ایک جرم ہے۔ خصوصاً اس چودھویں صدی میں چنانچہ ایک شخص نے کہتے تھے کہ آجکل غریبوں کی ایسی حقارت ہے کہ کسی امیر کی رنج سادر ہو جاوے تو تہارک سلامت ہوتی ہے کہ صحت ہوتی۔ اور غریب کی رنج سادر ہو تو کہا جاتا ہے کہ دماغ سڑا دیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ غریبوں کی رنج کی بھی وہ قیمت نہیں جو امیروں کی رنج کی ہے۔ چنانچہ غریب کے مرنے کا لوگوں کو اتنا رنج نہیں ہوتا جتنا کسی امیر کی رنج بند ہو جانے کا ہوتا ہے۔

کسی شہر میں ایک بیگم صاحبہ نے اپنے محلہ میں سے کسی کے رولے چلانے کی آواز سنی تو ما مائے لہا دیکھنا کیسا بات ہے اس نے کہا کہ محلہ میں فلاں غریب آدمی مر گیا ہے۔ اس کے بیوی بچے رورہے ہیں تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں ادلی میں تو یہ سمجھی تھی کوئی آدمی بہار ہو گیا ہے (یعنی کوئی رئیس) گویا ان کے نزدیک وہ غریب تو آدمی ہی نہیں۔ غریب تو ان کے نزدیک گدے سے ہی ہیں۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ امیروں کے بیمار ہونے سے بھی رنج ہوتا ہے اور غریبوں کے مرنے کی بھی پروا نہیں (بھی وجہ ہے کہ امیروں کو زکام بھی ہو جائے تو سو آدمی ان کی عیادت کو آتے ہیں اور کوئی غریب مر جاوے تو اس کی بیوی بچوں کی تعزیت کو بھی کوئی نہیں جاتا الا قلیل) اور بعض لوگ تھوڑے سے غریبوں کی بھی کچھ ہمدردی کرتے ہیں بشرطیکہ مسلمان ہو اور اگر مسلمان نہ ہو بلکہ ہندو ہو جیسے چار بھنگی تو اس کے حقوق تو سمجھتے ہی نہیں وہ تو گویا بہانہ ہیں کہ جو چاہا انھیں کہہ دیا اور جس طرح چاہا مار پیٹ لیا۔ اور صاحبو! اس وقت کیا ہوگا جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ بہانہ کے بھی حقوق ہیں میرا ارادہ ہوا تھا کہ اس وقت حقوق العباد کے بجائے حقوق الخلق بیان کروں جس میں

تمام مخلوق کے حقوق کا بیان ہو جائے کافروں کے بھی اور جانوروں کے بھی مگر ساداتِ عہدہ بغدادی آج ہی کیونکر حشمتِ کراہوں اس لئے میں حقوقِ بہائم کی تفصیل کرنا نہیں چاہتا مگر اجمالاً کہے دیتا ہوں کہ شریعت میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں ان انسانوں کے حقوق کیوں نہ ہوں گے جن کو آپ جانور سمجھتے ہیں۔ پس خوب سمجھ لو کہ غریب اگر کافر بھی اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان فاسق و فاجر ہو تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ گناہ کرنے سے یا کفر کرنے سے وہ وقف نہیں ہو گیا کہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ معاملہ کریں ایک بزرگ نے کسی شخص کو حجاج بن یوسف کی غیبت کرتے ہوئے دیکھا تھا تو فرمایا جس طرح حق تعالیٰ حجاج سے ان لوگوں کا بدلہ لے گا جن پر اس نے ظلم کیا تھا ایسے ہی حجاج کا بدلہ ان لوگوں سے لے گا جنہوں نے اس کی غیبت وغیرہ کی ہوگی۔ حجاج خدا کی نافرمانی کیے سب کے لئے وقف نہیں ہو گیا کہ جو بھی چاہے اس کو برا بھلا کہے۔

سبحان اللہ ایسا کون سا قانون ہے جس میں باغیوں کے بھی حقوق ہوں۔ یہ خدا ہی کا قانون ہے جس میں باغیوں تک کے حقوق ہیں حتیٰ کہ کافروں کے بھی حقوق ہیں چنانچہ بیٹے کو جہاد نہیں کہ وہ جہاد میں اپنے کافر باپ کو قتل کرے گو وہ خدا کا باغی ہے مگر خدا تعالیٰ نے بیٹے پر اس کا یہ حق رکھا ہے۔ غرض ہم لوگوں نے تاکہ حق کا سبب محض عظمت کو سمجھ لیا ہے۔ اور یہ مرضِ دینداروں میں بھی ہے کہ وہ بھی اہل عظمت ہی کے حقوق کو زیادہ ادا کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیوبند کے مدرسہ میں طلبہ سے کہا تھا کہ تم لوگ اساتذہ کی عظمت نہیں کرتے نہ ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہو پھر میں نے کہا کہ شاید آپ اپنے دل میں کہتے ہوں گے کہ ہم تو حضرت مولانا محمود حسن صاحب کی بہت عظمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ذرا دل میں غور کرو کہ مولانا کی پر عظمت و خدمت محض استاد ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کی شہرت و عظمت کی وجہ سے ہے ظاہر ہے کہ محض حق استاد ہی کی وجہ سے تم مولانا کی عظمت نہیں کرتے ورنہ اس کی کیا وجہ کہ اور اساتذہ کی

عظمت و وقعت انہیں کی جاتی آخر وہ بھی تو استاد ہیں معلوم ہوا کہ مولانا کی عظمت بوجہ شہرت کے کرتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ بزرگی وغیرہ میں مشہور ہیں تو جب اہل علم میں بھی یہ مرض ہے کہ وہ مشاہیر اہل عظمت ہی کے حقوق ادا کرتے ہیں پھر دوسروں کا تو کیا کہنا غرض اس غلطی میں قریب قریب سب ہی مبتلا ہیں کہ لوگوں نے تاکد حق کے مدار کو عظمت ہی میں منحصر کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ حقوق اللہ کی تو کچھ رعایت کی بھی جاتی ہے اور حقوق العباد کی رعایت بالکل نہیں کی جاتی۔ کیونکہ عظمت کے لحاظ سے بندہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں حق تعالیٰ کی وہ عظمت ہے کہ اس کے سامنے بندہ مِثْلُ حَيْثُ هُوَ بِنْدَہ ہے حیثیت سے کہ وہ بندہ ہے کچھ عظمت نہیں رکھتا بندہ چاہے کیسا ہی عظیم ہو حق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اس کی عظمت مٹ جاتی ہے جیسے آفتاب کے سامنے چاند اور ستاروں کی روشنی مٹ جاتی ہے حالانکہ اس وقت آفتاب پر بادل بھی آ رہا ہے مگر چاند ستاروں کے مثلے کے لئے وہ اب بھی کافی ہے

۷ چو سلطان عزت علم بر کشد

جہاں سر بجیب عدم در کشد

جب محبوب حقیقی کی تجل قلب پر وارد ہوتی ہے سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں) دیکھئے جگنو رات کو تو چمکتا ہے مگر دن کو نہیں چمکتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو دن میں کہاں رہتا ہے جو نظر نہیں آتا کہا میں تو دن میں اسی جگہ رہتا ہوں جہاں رات کو سوتا ہوں مگر دن میں آفتاب کے سامنے چمک نہیں سکتا شیخ سعدی اسی کو فرماتے ہیں

مگر دیدہ با ضی کہ در باغ و راغ	بتا ہدی کر سکے چوں چراغ
کے گفتش اے کر مک شب فرد	چہ بود کہ بیرون نیائی بروز
دین کی آن کر مک پاک زاد	جواب از سر روشنائی چہ داد
کہ من روز و شب جزا بھرا نیم	ولے پیش خود رشید پیدا نیم

(ترجمہ) شاید تم نے دیکھا ہو گا کہ باغ و صحرائیں رات کے وقت جنگلوں میں چراغ کے چلتے تھے تو اس سے کسی نے پوچھا تو دن میں کیوں نہیں نکلتا دیکھو اس خاک نادر کیڑے لے کیسا بصیرت افروز جواب دیا کہ میں رات دن یہیں صحرائیں رہتا ہوں مگر آفتاب کے سامنے گم ہو جاتا ہوں)

اسی لئے حق تعالیٰ شاء ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ عزت و عظمت ہر جا حق تعالیٰ کے لئے ہے اس کی عظمت کے سامنے کسی کی کچھ عظمت نہیں اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ دوسری جگہ تو حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ الْعِزَّةُ ذِي السُّلْطَانِ وَالْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مومنین کے لئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے بھی عظمت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں عزت بالذات کا ذکر ہے اور دوسری جگہ عام ہے۔ بالذات اور بالواسطہ کو پس حاصل یہ ہوا کہ عزت بالذات تو ہر جا اللہ ہی کے لئے ہے اور عزت بالواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لئے بھی ہے غرض بالذات اور بالعرض کا فرق ہے بالذات کے درجہ میں سوائے حق تعالیٰ کے کسی کے لئے بھی عظمت نہیں انسان چاہے کتنا ہی بڑا عظیم ہو اس کی عظمت بالذات نہیں بلکہ بالعرض ہے جو کہ عظمت الہی کے سامنے سلب ہو جاتی ہے یہی تو وہ بات ہے جس کو مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا تھا جس پر آج اعتراض ہو رہے ہیں انھوں نے بھی وہی کہا ہے جو ذِکْرُ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا (عزت ہر جا اللہ ہی کے لئے ہے) سے مفہوم ہو رہا ہے اتنا فرق ہے کہ حق تعالیٰ نے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عربی میں فرمایا ہے اور مولانا شہیدؒ نے اسی مضمون کو اردو میں کہہ دیا ہے باقی بات ایک ہی ہے زبان بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا زبان تو وہ چیز ہے کہ حق تعالیٰ کے یہاں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں ان کی نظر تو حقیقت پر رہتی ہے، اور یہی حال اہل اللہ کا ہے ہمارے حاجی صاحب قدس سرہ کے پاس ایک رومی شیخ آئے تھے اس وقت حاجی متنا

شنوی کا درس دے رہے تھے اور حاجی صاحب کی عادت تھی کہ تقریر اردو میں فرمایا کرتے تھے گو حضرت کو فارسی پر بھی پوری قدرت تھی اور وہ شیخ فارسی سمجھ بھی لیتے مگر بے تکلف زبان اردو ہی تھی اس لئے اپنی ہی زبان میں تقریر فرما رہے تھے مگر ہاں ہمدرد شیخ رومی درس سے محفوظ ہو رہے تھے حالانکہ وہ اردو بالکل نہ سمجھتے تھے درس کے وقت کسی خادم نے حضرت سے عرض کیا کہ اگر یہ اردو سمجھتے تو انھیں کتنا لطف آتا جو بغیر سمجھے بھی اس قدر محفوظ ہو رہے تھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا میاں ان مضامین کے لئے اس زبان کی قید نہیں وہاں تو کوئی دوسری ہی زبان ہے۔ پھر مولانا کے یہ شعر پڑھے۔

پارسی گو گر چہ تازی خوشتر است عشق را خود صد زبان دیگر است
ہوئے آن در چہ ہزاراں می شود ایں زبانہا جملہ حیراں می شود
فارسی میں کہو گر چہ عربی بہتر ہے عشق کی خود یکمڑوں زبانیں دوسری ہیں اس

دیر کی بوجہ اثری ہے یہ تمام زبانیں حیران ہوتی ہیں۔

بلکہ بعض اوقات بے زبانی میں وہ اثر ہوتا ہے جو زبان وانی میں نہیں ہوتا میں نے ابھی (وعظ سے پہلے) مجمع احباب میں کہا تھا کہ ریل کے سفر میں ایک ڈبہ صاحب مجھ سے ملے اور بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں میں احسنات کے ساتھ مکمل کر ان سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آگیا تو میں اور خواجہ صاحب اور چند فقہاء نماز کے اہتمام میں مشغول ہو گئے۔ وہ ڈبہ صاحب نماز نہ پڑھتے تھے ویسے ہی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ خواجہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ان ڈبہ صاحب کو نماز کے لئے کہنا چاہئے کیونکہ یہ آپ سے محبت ظاہر کرتے ہیں آپ کا کہنا ان کو ناگوار بھی نہ ہوگا اور امید ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوگا اور باوجود قدرت کے امر بالمعروف کو ترک کرنا شاید نامناسب ہو۔ میں نے کہا کہ امر بالمعروف اس موقع میں واجب نہیں کیونکہ ان کو نماز کا فرض ہونا معلوم ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چند آدمی نماز کو اٹھتے ہیں اب بھی اگر ان کو توفیق نہ ہو تو یہ ان کی کوتاہی ہے

باقی میں تو زبان سے کچھ نہ کہوں گا کیونکہ میرے کہنے سے اگر انہوں نے نماز پڑھ بھی لی تو پڑھیں گے اپنے واسطے اور احسان ہو گا میری گردن پر سو مجھے تو اس سے غیرت آتی ہے کہ دین کے کام میں ان کا احسان اپنے سرلوں اگر آپ کو امر بالمعروف کا ایسا ہی جوش ہے تو آپ خود کیوں نہیں کہتے؟ باقی میں اتنا کہے دیتا ہوں کہ اس وقت نماز کیلئے کہنے کا ان پر وہ اثر نہ ہو گا جو نہ کہنے کا اثر ہو گا۔

خیر خواہ صاحب نے بھی ان سے کچھ نہ کہا اور میں نماز پڑھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور جس بشارت سے پہلے باتیں کر رہا تھا اسی بشارت سے اب بھی کہنے لگا میں نے ظاہری برتاؤ سے یہ بات بالکل ان پر مظاہر نہیں ہوئے وہی کہ مجھے آپ کے نماز نہ پڑھنے سے انتہا پناہ ہو یا آپ کی حقارت میرے دل میں ہے ہرگز نہیں اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آیا اور ہم اسی طرح نماز کو اٹھے اور بعد نماز کے میں پھر انہیں ڈپٹی صاحب کے پاس آ بیٹھا اور اسی نشاط سے پھر باتیں کرنے لگا اس کا ان کے دل پر بے حد اثر ہوا اور وہ نماز کے تحت پابند ہو گئے۔ اور ایک صاحب سے کہتے تھے کہ صاحب ربی کے سفر میں جب مولانا نماز کو اٹھے اور میں نہیں اٹھا تو مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میرے سر پر جو تیاں پڑ رہی ہیں۔ اور غضب یہ کہ مولانا نے مجھ سے ایک دفعہ بھی زبان سے یہ نہ فرمایا کہ آؤ تم بھی نماز پڑھ لو (اگر یہ فرما دیتے تو میں کچھ عذر ہی کر دیتا جس سے شرمندگی کم ہو جاتی) اور اس وقت میں یہ خیال کرتا تھا کہ شاید اب نماز پڑھ کر جو مولانا آئیں گے تو نہ میرے پاس بیٹھیں گے نہ مجھ سے بات کریں گے مگر جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بدستور میرے پاس آ بیٹھے اور اسی بشارت سے گفتگو کرنے لگے جیسے پہلے کر رہے تھے تو اللہ اس ادائے تو مجھے ذبح ہی کر ڈالا۔ بھائی اس روز سے میں نماز کا پورا پابند ہو گیا ہوں۔

راہی نے جب ان کا یہ قول مجھ سے نقل کیا تو میں نے لوگوں سے کہا بتلاؤ اس وقت امر بالمعروف کا زیادہ اثر ہوتا یا خاموش رہنے کا زیادہ اثر ہوا۔ امر بالمعروف سے اتنا ہو جاتا کہ وہ صرف اس وقت نماز پڑھ لینے لگے یہ جو اثر ہوا کہ وہ شرمندگی سے ذبح

ہو ہو گئے اور غم بھر کے لئے تیار سی بن گئے یہ بے زبانی ہی کا اثر تھا تو دیکھئے اس وقت ان کو کچھ نہ کہنے کا وہ اثر ہوا جو کہنے سے نہ ہوتا۔ یہاں بے زبانی سے زیادہ اثر ہوا اور دائمی گوئی نے ان کو زبان سے نماز کے لئے نہ کہا تھا مگر دل میں ہی نیت تھی کہ ان شاء اللہ میرے سکوت سے ان پر زیادہ اثر ہوگا رچنا نچر ایسا ہی ہوا دائمی حکیم ہر کام کا موقعہ خوب سمجھتا ہے۔ سیاست اسی کا نام ہے کہ ہر شخص کی تربیت اس کے مناسب طریق سے کی جائے اور یہ بات حضرت اقدس میں باکمل وجود بھلا نمایاں ہے فلسفہ درہ من حکیم ۱۲ جامع ۱

غرض کبھی بے زبانی بھی زبان سے زیادہ کام دیتی ہے اس سے معلوم ہو کہ زبان پر اثر کا مدار نہیں پس محض زبان کے بدلنے سے دوسرا اثر لے لینا عجیب بات ہے جو لوگوں کی کم فہمی پر دال ہے۔

ہمارے ملنے والوں میں ایک بزرگ تھے امیر شاہ خاں صاحب وہ پرنے بزرگوں کے دیکھنے والے تھے تحریکات حاضرہ میں ان کی رائے وہی تھی جو میری رائے ہے۔ ان کا قیام مینڈھو میں رہتا تھا جہاں کچھ دنوں سے مولوی حبیب احمد صاحب کیرانوی بھی مدرس ہو کر پہنچ گئے ہیں ان کی رائے بھی تحریکات حاضرہ میں میرے موافق ہے (بلکہ وہ ہم سے بھی زیادہ پختہ ہیں ۱۲ جامع) مگر لوگوں کی یہ حالت تھی کہ مولوی حبیب احمد صاحب کی باتوں پر تو اعتراض کرتے تھے اور امیر شاہ خاں صاحب سے خوش تھے ایک مرتبہ امیر شاہ خاں صاحب نے مجھے لکھا کہ میرا مسلک بھی وہی ہے جو مولوی حبیب احمد صاحب کا ہے جو وہ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں مگر اتنا فرق ہے کہ وہ اردو میں کہتے ہیں اور میں فارسی میں کہتا ہوں اس لئے لوگ میری باتوں سے متوحش نہیں ہوتے اور ان پر اعتراض و طعن کرتے اور میرا بھلا کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ عوام کی کم فہمی ہے ورنہ خدا تعالیٰ کے یہاں زبان کی کچھ قید نہیں اس لئے زبان کے بدلنے سے شرعاً حکم نہیں بدل جاتا۔ چنانچہ مولانا شبیرؒ بھی حقیقت میں وہی کہتے تھے جو حق تعالیٰ نے فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا

(تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے لئے ہے) میں فرمایا ہے۔ مگر انھوں نے اس کو اردو میں کہہ دیا اس سے لوگ متوحش ہونے لگے اور بے چاروں پر فتویٰ لگانے لگے بہر حال چونکہ حق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے بندہ کی عظمت کچھ بھی نہیں اس لئے لوگوں کو حقوق العباد کا اہتمام نہیں کہ وہ صاحب عظمت نہیں مگر میں نے بتلادیا ہے کہ تاکہ حق کا سبب صرف عظمت میں منحصر نہیں بلکہ حاجت بھی تاکہ حق کا ایک سبب ہے پس حقوق اللہ تاکہ تو عظمت کی وجہ سے ہے اور حقوق العباد تاکہ حاجت کی وجہ سے ہے فقہار نے اس کو سمجھا ہے اور واقعی فقہا حکمائے امت میں اسی طرح صوفیہ بھی اور فقہ کی تعریف تصوف کو بھی شامل ہے۔ سلف میں فقہ فقط احکام ظاہر کے علم کا نام نہ تھا بلکہ مجموعہ احکام ظاہر و باطن کے علم کو فقہ کہتے تھے چنانچہ امام صاحب نے فقہ کی تعریف یوں فرمائی ہے "مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا (نفس کا پہچاننا نفع اور نقصان کی باتوں کو) جس میں تصوف بھی داخل ہے تو فقہا جا بجا فرماتے ہیں "حَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ" کہ بندہ کا حق اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم ہے ان کا یہ مطلب نہیں کہ نمودار اللہ عظمت کی وجہ سے ایسا ہے بلکہ احتیاج کی وجہ سے حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کہا گیا ہے کیونکہ بندہ محتاج ہے اور حق تعالیٰ احتیاج سے بری ہیں مگر فقہا کا یہ جملہ ظاہر میں ایسا وحشت ناک ہے کہ اگر کوئی صوفی ایسا کہہ دیتا تو کفر کے فتوے لگ جاتے مگر فقہا "دعویٰ"

میں کہتا ہوں کہ حفظ الایمان کی عبارت دربارہ سلسلہ علم غیب پر حرج اہل بدعت نے شور مچایا ہے اسکی بھی یہی اصل ہے کہ مضمون حفظ الایمان کا وہی ہے جو شرح مقاصد و شرح مواقف وغیرہ میں سلف نے بیان فرمایا ہے بلکہ ان کے الفاظ سے حفظ الایمان کے الفاظ بہت کم ہیں مگر سلف نے عربی میں کہا تھا اس لئے ان پر کچھ اعتراض نہ ہوا اور حفظ الایمان میں وہی مسئلہ اردو میں ظاہر کیا گیا تو شور و شغب ہونے لگا۔ اسی طرح بہشتی زیور کا مسئلہ لب کتب فقہ میں مصرع ہے عالمگیری اور درمختار ملاحظہ ہو مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کیونکہ انھوں نے عربی میں لکھا ہے اور بہشتی زیور پر بعض علما کا لہجہ لے خواجہ آزاد زبان طعن دراز کی ہے۔

خدا ان کو ہدایت دے ۱۲ جامع

فرماتے ہیں کہ حق العبد حق اللہ پر مقدم ہے کیونکہ وہ منتظم ہیں ان کو حقوق کا انتظام کرنا ہے اور واقعی حقوق العباد کا اہتمام بدون اس طرح صاف صاف کہے نہیں ہو سکتا تھا مگر ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا لوگ ان کو قانونی سمجھتے ہیں اس لئے ان سے ڈرتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر ان پر اعتراض کیا گیا تو جھاڑ کی طرح پیچھے لگ جائیں گے اور ایک مسئلہ کے ثابت کرنے کو رسالے کے رسالے تصنیف کر دیں گے اور صوفیہ بچاھے غریب ہیں کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرتے اس لئے ان کو سب دہاتے ہیں۔ اور ان کی بات بات پر فتوے لگائے جاتے ہیں وہ تو ایسے غریب ہیں کہ کوئی ان کو غریب کہہ بھی دے تب بھی برا نہیں مانتے۔ اور ذرا اہل ظاہر کو تو غریب کہہ دو دیکھو کیسے چڑتے ہیں۔

اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک نواب نے کسی مصلحت سے ایک گنوار کو بمسٹرٹ بنا دیا تھا وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے لگا ایک دفعہ کسی نے عرضی پیش کی تو اس میں لکھا تھا غریب پر در سلامت تو آپ بہت برہم ہوئے اور کہا نواب جنتا تو ہم کو مصفق (میں ہمد) مہربان لکھتے ہیں اور یہ نالائق ہم کو گریب (یعنی غریب) لکھتا ہے۔ اچھا پانچ روپیہ جزیانہ اُس کو کی سمجھ میں غریب ہی آیا ہر در کو وہ سمجھا ہی نہیں اور شاید یہ خیال کیا ہو کہ ہر در بھی کوئی تھقیق کا لفظ ہو گا تبھی تو غریب کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ غرض آجکل غریب کہنے سے بھی لوگ چڑتے ہیں مگر صوفیہ اس سے بھی برا نہیں مانتے بلکہ اگر کوئی ان کو جاہل بھی کہدے جب بھی بُرا نہیں مانتے کیسیا اگر کو اگر کوئی یوں کہدے کہ اے کیسیا نہیں آئی ویسے ہی جھوٹ موٹ کیسیا اگر بنا ہوا ہے تو وہ کبھی ناخوش نہ ہوگا بلکہ خوش ہوگا کہ اچھا ہے لوگ یوں ہی سمجھتے رہیں تاکہ میں پولیس کی دست برد سے بچا رہوں اسی طرح کسی صوفی کو کوئی جاہل کہدے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا میں رجوع خلائق سے بچاؤ نہ لوگ ہجوم کر کے خلوت مع الخجوبہ سے روک دیتے اور اگر کبھی ان کو جواب کا جوش بھی ہوتا ہے تو اندر سے کوئی یوں کہتا ہے ۔

بامدعی مگوئید اسرار عشق مستی ۔ بگذا رتا بمیر در درج خود پرستی

(یعنی کے سامنے عشق و محبت کے اسرار سے بیان کرو اس کو خود پہنچتی اور تکبیر میں کہنے دو)
 غرض صوفیہ حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کہہ دیتے ہیں تو ان پر نہ توئی لگ جاتا مگر فقہاء
 کو کوئی کچھ نہیں کہتا وہ صاف کہتے ہیں کہ حق العبد مقدم علی حق اللہ اور منشا اس کا صرف
 یہی ہے کہ بندہ محتاج ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے حقوق اللہ کو ترک کر کے حقوق العباد
 ہی کو لے لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جہاں دونوں میں تعارض ہو وہاں حق العبد مقدم ہے اور
 یہ بھی شریعت کا حکم اور حق اللہ ہی ہے اور جہاں تعارض نہ ہو وہاں ہر ایک کو اپنے
 اپنے موقع پر ادا کرنا چاہیے۔

دیکھو اگر باپ بیٹے سے یوں کہے کہ کھانا کھالے اور ماں کہے کہ پانی پی لے تو اس
 وقت ان دونوں باتوں پر عمل کیا جائے گا کیونکہ دونوں میں تعارض کچھ نہیں دونوں کا
 جمع ممکن ہے اور اگر باپ کہے کہ پہلے نیکیں کھاؤ اور ماں کہے کہ پہلے میٹھا کھاؤ تو یہاں
 البتہ سوال ہوگا کہ دونوں میں سے کس کا حق ادا کیا جائے۔ غرض مقدم و موخر کو وہیں دیکھا
 جاتا ہے جہاں تعارض ہو اور عدم تعارض کے وقت دونوں کو اختیار کیا جاتا ہے بس
 اب بتلاؤ کہ نماز پڑھنے اور قرض ادا کرنے میں کیا تعارض ہے کچھ بھی نہیں۔ پس دونوں
 کو بجالاؤ نماز بھی پڑھو اور قرض بھی دو تعارض کی صورت یہی ہے کہ مثلاً ایک شخص
 کے پاس سو روپے ہیں جن پر سال بھی گزر گیا ہے تو قاعدہ سے اس میں دو روپے زکوٰۃ
 زکوٰۃ کے واجب ہونے چاہئیں مگر اس شخص پر کسی کا دین بھی ہے تو اس وقت حق تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کسی کا دین ہے تو پہلے بندہ کا حق ادا کرو و زکوٰۃ ساقط ہے یہاں
 فقہاء فرماتے ہیں کہ حق العبد حق اللہ پر مقدم ہے اور یہ بھی حقیقت میں حق اللہ ہی ہے
 کیونکہ بندوں کے حقوق کا ادا کرنا حق تعالیٰ ہی کے حکم کی وجہ سے تو لازم ہے حق تعالیٰ
 نے خود حکم دیا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو اس بنا پر یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت
 ایک حق اللہ دوسرے حق اللہ پر مقدم ہو گیا اس لئے حق اللہ و حق العبد میں تعارض
 بھی نہیں مگر چونکہ ظاہر میں وہ حق العبد معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ حق
 العبد حق اللہ پر مقدم ہے مگر یہ محض ظاہری تقدیم ہے اور ایک حقیقت کی بنا پر

یہ ظاہری تقدیم بھی نفع ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت حق تعالیٰ نے میرے قلب پر وارد فرمائی ہیں میں نے مقبول کہیں نہیں دیکھا وہ یہ کہ حق اللہ سے مراد حق النفس ہے کیونکہ جن امور کو حق اللہ کہا جاتا ہے وہ طاعات و عبادات ہیں اور ظاہر ہے کہ بندہ کے افعال سے حق تعالیٰ کا نہ کوئی نفع ہے نہ ضرر ہے بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ ہے بندہ ہی کا ہے۔ تو یقیناً حق اللہ میں جو اضافت ہے یہ اضافت نفع یا ضرر کی نہیں ہو سکتی جیسا کہ حق العبد میں اضافت نفع یا ضرر کے لئے ہے کہ وہ ایسا حق ہے جس کا ادا کرنا بندہ کو نافع اور تلف کرنا بندہ کو مضر ہے اس طرح یہاں نہیں کہہ سکتے کہ یہ طاعات و عبادات ایسا حق اللہ ہیں کہ ان کا ادا کرنا خدا کو نافع اور تلف کرنا ان کو مضر ہے (نمود باللہ) پس میرے نزدیک حق اللہ سے مراد حق النفس ہے اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہے اس تفسیر پر دوسروں جگہ اضافت یکساں ہوگی۔ یعنی ہر جگہ اضافت نفع و ضرر ہے پس حق اللہ یعنی حق النفس تو وہ ہے جس کا ادا کرنا اپنے آپ کو نافع اور ضائع کرنا اپنے آپ کو مضر ہے اور حق العبد یعنی حق الغیر وہ ہے جس کا ادا کرنا دوسروں کو نافع اور تلف کرنا دوسروں کو مضر ہے۔

پس اس تفسیر پر حق اللہ و حق العبد میں کہیں تعارض نہیں ہوا اور جو کمال حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کرنے میں ہوتا تھا وہ بھی نہ رہا کیونکہ اس تفسیر پر جس کو حق اللہ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں حق النفس ہے پس جہاں حق اللہ پر حق العبد کو مقدم کیا جاتا ہے وہاں درحقیقت حق الغیر کو حق النفس پر مقدم کیا گیا ہے اور اس میں کچھ بھی اشکال نہیں بلکہ یہ تو ایثار ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے "وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلِوَلَدِهِمْ خَصَاصَةً۔"

(وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے رہیں) اس میں حق تعالیٰ نے بعض صحابہ کی (یعنی حضرت ابوطالبؓ کی) مدح فرمائی ہے کہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے رہیں۔

ان کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اپنے

گھسے لے گئے تھے اور انھوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ان سے کوئی چیز بچا نا نہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو آج اتنا ہی کھانا ہے جو صرف بچوں کو کافی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ پھر تم بچوں کو تو بہلا پھسلا کر سلا دینا اور ہم دونوں بھی کھائیں گے نہیں جو کچھ کھانا تیار ہے سب مہمانوں کے سامنے رکھ دینا مگر وہ مہمان ایسے ہیں کہ ہڈن ہما سے کھا گئے کچھ کھائیں گے نہیں، تو تم یہ کام کرنا کہ جس وقت مہمان گھر میں آئیں اسی وقت چراغ گل کر دینا پھر میں کہ دوں گا کہ چراغ گل ہو گیا ہے اور روشن کرنے کا سامان اس وقت دشوار ہے (کیونکہ اس زمانہ میں دیا سلائی کہاں تھی حقائق وغیرہ سے کام کرتے تھے) اس لئے اندھیرے ہی میں کھانا کھا لیجئے ہم بھی ان کے دکھلانے کو ساتھ بیٹھ جائیں گے اور منہ چلاتے رہیں گے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں چنانچہ ایسا ہی کیا کہ دونوں میاں بیوی خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ یہ ایذا ہے جس پر حق تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے صوفیہ کو اس کا بہت اہتمام رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں مگر اس واقعہ مذکورہ پر ایک اشکال ہے میں اس کو بھی رفع کئے دیتا ہوں ان علماء و طلباء کی بڑی مشکل ہے ان کو ہر جگہ شبہے پڑتے ہیں اور ہمیں صوفیہ کی بھی رعایت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم ان کو بھی مجتہد و فقیہ سمجھتے ہیں اس لئے اس کا بھی خیال رہتا ہے کہ ان کا عمل خلاف مشروع مذہب۔ چنانچہ ارشاد کرنا صوفیہ کا طرز ہے اور اس لئے وہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان صحابی نے (جن کا واقعہ شان نزول میں مذکور ہوا ہے) مہمانوں کو اپنے نفس پر لو بچوں پر جو مقدم کیا تو یہ جائز کہاں تھا کیوں کہ اپنے نفس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں اِنَّ لِّنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (حیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے) اس کا جواب علماء اہل ظاہری نے بہت اچھا دیا ہے کہ ان کو اس درجہ کی بھوک نہ تھی جی

مہمانوں کو کھنی دینی انہوں نے اپنے نفس کے حق کو ضائع نہیں کیا بلکہ یوں کہو کہ اپنے کو زیادہ راحت نہیں دی کہ اس میں کچھ اشکال نہیں کہ دوسرے کی کلفت رعب کرنے کو اپنی راحت میں کچھ کمی کر دی جائے (۵) اب یہ مشہور رہا کہ پھرنچوں پر مہمانوں کو کیسے مقدم کیا۔ ان کی تو اجازت بھی معتبر نہ تھی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بچوں کو بھوک نہ تھی وہ تمھارے بچوں کی طرح نہ تھے جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اور اس بات کو ماں باپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بچہ کو بھوک ہے یا محض کھانا دیکھ کر حرص کرنے لگے گا۔ تو حضرت ابو طلحہؓ کو قرآن سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ بچوں کو بھوک نہیں ہے۔ وقت پر اچھی طرح کھا چکے ہیں اور رات کو نہ کھانے سے انہیں کلفت نہ ہوگی۔ اس لئے بہلا پھسلا کر سلوا دیا۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت طلحہؓ کے نزدیک بچے بھوکے نہ تھے محض حرص ہی کا درجہ ہوتی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ معقول پڑھ کر آؤ تو معلوم ہوگا دلیل مستدل کے ذمہ ہے یا مانع کے ظاہر ہے کہ مانع کے ذمہ دلیل نہیں بلکہ منع کے لئے ابداء احتمال کافی ہے اب مستدل کا فرض یہ ہے کہ اگر اس کو یہ احتمال تسلیم نہ ہو تو دلیل سے اس کو باطل کرے غرض فقہار نے جو یہ فرمایا ہے کہ ”حق العبد مقدم علی حق اللہ“ درحقیقت اس میں ایثار کی تعلیم ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے حقوق پر غور کے حقوق کو مقدم کرنا چاہیے فقہاء اس کو اس عنوان سے تعبیر فرماتے ہیں اور صوابیہ اس کو ایثار سے تعبیر کرتے ہیں حاصل دونوں کا ایک ہی ہے اتنا فرق ہے کہ فقہاء نے صرف معاملات میں اس کا اہتمام کیا ہے اور صوفیہ نے ہر امر میں اس کی سعی کی ہے حتیٰ کہ عبادات میں بھی فرائض و واجبات کے اندر تو نہیں مگر مستحبات و فضائل میں وہ ایثار کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر کبھی کوئی صوفی صف اول میں کھڑا ہو جائے اس کے بعد کوئی بزرگ آجائیں استاد یا شیخ تو وہ پیچھے ہٹ کر اپنے بزرگ کو صف اول میں جگہ دیدیتے ہیں۔ اسی طرح یہ حضرات خاص حالات میں صف اول میں دائیں جانب کھڑا ہونے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے بلکہ بائیں جانب کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

اور عام عادت یہ ہے کہ لوگ صف اول میں دائیں طرف کا بہت اہتمام کرتے ہیں حتیٰ کہ بائیں طرف بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں اور اس کو افضل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے دائیں طرف کو بائیں طرف سے مطلقاً تفضیلت نہیں بلکہ مدارِ قرب امام پر ہے پس سب سے افضل تو وہ شخص ہے جو امام کے پیچھے ہے اس کے بعد وہ افضل ہے جو اس کے دائیں طرف ہو پھر وہ جو اس کے بائیں طرف ہو۔ اسی طرح جب اس کے بعد ایک آدمی دائیں طرف اور آجاوے تو اب دوسرے کو بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیئے اس وقت اس کا بائیں طرف ہونا دائیں طرف کھڑے ہونے سے افضل ہے کیونکہ اس صورت میں بائیں طرف ہو کر یہ امام سے زیادہ قریب ہوگا اور دائیں طرف کھڑا ہونے سے بعد ہو جائے گا۔ غرض بائیں طرف کھڑا ہونے سے اگر امام کے اور اس کے درمیان میں چار آدمی کا واسطہ ہو اور بائیں طرف ہونے سے پانچ کا واسطہ ہو تو اس وقت بائیں جانب کھڑا ہونا افضل ہوگا و علیٰ ہذا القیاس پس صف کو اس طرح بھرنا چاہیئے کہ ایک آدمی امام کے بالکل پیچھے ہو پھر ایک اس کے دائیں اور ایک بائیں کھڑا ہوتا چلا جاوے۔ مگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دائیں جانب کو بھرنا چاہیئے جب اس طرف جگہ نہ رہے پھر بائیں طرف آنا چاہیئے یہ غلط ہے بلکہ دونوں طرف برابر آدمی ہونے چاہئیں۔ مگر صوبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ خاص حالات میں زیادہ کوشش بائیں طرف

۱۔ قلت قال العلامة الشمرانی فی العہود الحمدیۃ اخذ علینا العہد العام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتا یسرۃ المسجد کما عطلت من صلوة الناس فیہا ان نکرہا بالصلوة فیہا جبر الہا قال وقد روی ابن ماجہ وغیرہ عن ابن عمر قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجداً عطلت نقال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم من عمر مسجداً کتب اللہ فیہ کلین من الاجرونی روایۃ للطبرانی مرفوعاً من عمر جانب المسجد الا یسر لقلۃ بل قد اجر ان احدیہ (قلت) و ہذا ہو السرانی اہتمام الصوفیہ بالجانب الا یسر لقلۃ رغبۃ الناس فیہ و امام اہتمامہم بالصف المخرج کوز خلافت المذہب خیر صفوف الرجال اولہا و شرہا آخرہا فالسرانی ما قالہ الشمرانی ایضاً اخذ علینا العہد العام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صفت سرارتنا من حیث ما یسخط اللہ عزوجل بحیث لم یسبق فی سرارتنا (بقیہ پر صفحہ آئندہ)

کھڑا ہونے کی کہتے ہیں اور دائیں طرف کے لئے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اسی طرح صف اول پر بھی مزاحمت نہیں کرتے بلکہ خاص حالات میں دوسروں کو صف اول میں جگہ دیدتے ہیں اور جو صف ثانی یا ثالث میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازہ کی نماز میں بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اکثر پچھل صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ تو منقول ہے وہ یہ کہ صف مؤخر میں کھڑا ہونے والا مکمل صفوت زوائد ہے اور حدیث میں ہے کہ جس میت پر مسلمانوں کی تین سفیں نماز کی ہو جائیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو صف ثالث میں کھڑا ہونے والا علت تامہ کا جزو اخیر ہے جو کہ سبب مغفرت ہے اور ایک وجہ میرے قلب میں آئی ہے وہ یہ کہ صف اول والے بلا واسطہ میت کے لئے دعا کرتے ہیں اور صف اخیر والا اگلی صف کے مسلمانوں کو بھی واسطہ بناتا ہے وہ سب کے واسطہ سے دعا کرتا ہے اس لئے صوفیہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اگلوں کو واسطہ بنا کر دعا کریں۔ خیر جماعت جنازہ کا ذکر تو جعاً تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ صوفیہ جماعت صلوٰۃ مفروضہ میں بھی صف اول میں ایثار کرتے ہیں اگر

بقیہ صفحہ ۲۴ شکار، وظلوا ہرنا الاما یرض ربنا ان نواظب علی الصلوٰۃ فی الصف الاول علما بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یلین منکم اولوا الاحلام والنہی ای یعقل ولا یكون البیدہ قلنا لا اذا کان عند الوصف النبی ذکرناہ من کان فی ظاہرہ او باطنہ صفۃ یکرمہ اللہ تعالیٰ فلیس بما قل کمال دای ولس اہل القرب من الامام ایضا ہذا لای الحدیث (۳) ولا یتقدم للصف الاول من یدی الشر فی المواکب الالہیۃ الا الانبیاء والملائکہ ومن کان علی خلافہم ولما من تخلف عن اہل القہم فیقت فی خیرات الناس خیر لہ (۴) (مفت) قال واما حدیث خیر صفوت الرجال ولہا فالمراد بالرجال اکمل (۵) (مفت) ای انکاطون فی الاحلام والنہی کیلہ متھنا وکانہ فان حدیث یلین منکم اولوا الاحلام والنہی کما یلید الذنومن ہولاء یقید طلب الشاغر من لیس علی منزلتہم ایضا او یقال خیر صفوت الرجال ولہا خیر یعنی الانتقاء ای یجعل الامام خیر الرجال فی اول الصف والشر اعظم فاذا رای احد غیرہ افضل منہ فتاخرا من الصف الاول وقد مر فقد عل مثولہ صلی اللہ علیہ وسلم یلین منکم اولوا الاحلام والنہی فتای یوم علیہ وافتد من کان الحق بالصف الاول منہ فالہم ولا یقبل بالانکار علی القوم فتقدم ۲ جامع

کوئی ان کا بزرگ آجائے تو وہ اس کو مقدم کر دیتے ہیں اس پر فقہا خشک اعتراف کرتے ہیں کہ تم نے صف اول کے ثواب کو چھوڑ دیا جس میں استغناء عن الثواب ہے۔ صریح کہتے ہیں کہ ایک ثواب تو صف اول میں کھڑے ہونے کا ہے اور دوسرا ثواب تعظیم اہل اللہ کا ہے جو اس سے بھی بڑھا ہوا ہے تو ہم ظاہر میں گو ایک ثواب کے تارک ہوئے مگر باطن میں دوسرے بڑے ثواب کے جامع ہوئے تو استغناء عن الثواب

منہ قلت وقد علمت ما ذكرناه سابقا ان في ذلك عملا بقوله صل الله عليه وسلم يلين منكم ولو الا سلام والتمس ردا وسلم في صحرو قال في رد المختار في حاشية الاشياء للمصنف من المنعرات عن التصاب وان بين احد في الصف الاول فدخل رجل اكبر منه من اهل علم ينبغي ان يتاخر ويقدر تعظيما له وهذا بعيد جواز الايضار بالقرب بلا كراهية خلافا لما في حاشية وفات في الاستشهاد لم اره الا صاحبنا ونقل العلامة البيري فروعا يدل على عدم الكراهية ويدل عليه قوله تعالى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وما في صريح مسلم من انه عليه الصلاة والسلام اني بشارت شر من من بين اصغر القوم وهو ابن عباس وعن يساه اني شرف فقال صلى الله عليه وسلم للعتلام اتادون لي في ان اعلى هو ولا قلت ان العلام لا انا شرفنا عطاء العلام - اذ لا ريب ان مقتضا طلب الاول مشروعية ذلك بلا كراهية وان كان غيره افضل له اى الكمال شر العلام غيره بحجة كان ذلك جائزا اقول وينبغي تقييد المسئلة اى مسئلة جواز الايضار بما اذا عارض تلك القرينة ما هو افضل منها كما حرام اهل العلم والاشياء كما اقاوه القرع السابق والحدیث فانها يدلان على ان افضل من القيام في الصف الاول او من عطاء الاناء لمن لا يحق فيكون الايضار بالقرينة انتقالا من ذرية اى ما هو افضل منها وهو الاحترام المذكور بالمراد على مكانة في الصف مثلا من ليس كذلك كمن انخرق عن القرينة بلا وارث وهو خلاف المطلوب شرعا اى (مسئلة ج ا) قلت وكون الرجل ليس كذلك يختلف باختلاف الذوق فمن ذاق كونه احسن المخلوق كذا وان كل مسلم افضل من ذلك فقديم كل مسلم على نفسه ويكون في ذلك عملا بقوله عليه السلام يلين منكم اى بتقديم الافضل من عندنا هم والله تعالى اعلم ۱۲ جامع

کہاں ہوا اس میں بھی تو طلب ثواب کا ہے پھر شرعی فتا عدہ ہے الدال علی الخیر کف عاقلہ
(نیکی کا بتلانے والا مثل اس کے کرنے والے کے ہے) اس بنا پر جس کو ہم نے صف اول میں
گھڑا کیا ہے اس کو جو صف اول کی فضیلت ہماری وجہ سے حاصل ہوگی اس کا ثواب
بھی ہم کو ملے گا تو ہم ثواب صف اول سے بھی محروم نہ ہوں گے اور اس کے ساتھ دوسرے
ثواب کے جامع ہو گئے۔ ہمیں اس صورت میں دو ہر ثواب ملا۔

غرض اشار حضرت صوفیہ کا بہت بڑا معمول ہے بھلا بزرگوں کے ساتھ تو وہ
کیونکر اپنا رذکرہ کرتے ان کا تو مذاق یہ ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی ایشا کرتے ہیں۔
حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں یہ بڑے بزرگ صاحب باطن ہیں اور اس کے ساتھ ہی بزرگ
عالم اور محدث بھی ہیں چند دستان میں علم حدیث بھی لائے گو شہرت شاہ ولی اللہ
صاحب کی زیادہ ہے مگر اصل حدیث کے لئے والے یہاں پر یہی ہیں یہ علامہ ابو طہا
محدث مدنی کے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک حکایت ایشا کے متعلق ہے مگر اس سے پہلے میں
ایک دوسرا واقعہ بیان کر دوں (کیونکہ دونوں میں ارتباط ہے) سو ایک واقعہ تو ان کا یہ
ہے کہ وہ ایک دفعہ بہت قیمتی اور عمدہ لباس پہنے ہوئے دربار شاہی میں جا رہے
تھے صوفیہ نا قنیں تو ہر حالت میں نقشہ سے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو غار
میں جیسے اپنے گھر رہا کرتے ہیں ویسے ہی بادشاہوں کے سامنے رہیں گے ہم سلاطین
کی عظمت کے لئے لباس کیوں تفسیر کریں اور ایسے صوفیوں کی عوام کی نظر میں زیادہ
وقت ہوتی ہے مگر کمال کی یہ حالت ہوتی ہے

من چو کلکم درمیان اصمعیں

نہستم در صف طاعت میں نہیں

(میں قلم کی طرح دو انگلیوں میں ہوں صف طاعت میں میں نہیں ہوں)

وہ اپنے لئے کوئی خاص وضع اور ہیئت تجویز نہیں کرتا وہ ہر حالت میں حکم کا تابع
ہوتا ہے اسی لئے کبھی خستہ حال رہتا ہے کبھی بنا ٹھنڈا رہتا ہے یہ لوگ سلاطین کی

ملاقات کے لئے گھسیتی لباس بھی پہن لیتے ہیں کیونکہ اس میں مزدور لہ کا اکرام ہے اور اکرام مزدور نہ مطلوب ہے اس لئے وہ ان کی خاطر اپنی وضع کو چھوڑ کر اس وقت شاہی وضع اختیار کر لیتے ہیں عوام ان کی اس حالت پر طعن کرتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کی ملاقات کے لئے کیسے بنے مٹنے جا رہے ہیں مگر ان کو کیا خبر وہ کس حال میں ہیں اس لئے کامل کا پہچانا دشوار ہے کیونکہ وہ کسی حالت و وضع کا پابند نہیں ہوتا تو عوام کو اس میں ظاہر اور سرور سے وہ خاص امتیاز نظر نہیں آتا ہے

دریغ باد حال پختہ بیک حشام

پس سخن کوتاہ باید والسلام

(ناقص کامل کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا پس کلام کوتاہ کرنا چاہیے اسی میں سلسلہ)

ایک بزرگ، بی بی کا قصد ہے کہ وہ ہر رات کو بعد عشاء کے خوب زینت کرتی ہے عہدہ لباس پہنتی زلیور سے آراستہ ہو کر نگلیں سر ملگاتیں اور اس حالت سے شوہر کے پاس آکر ان سے دریافت کرتی کہ تم کو میری حاجت ہے اگر وہ کہتے ہاں تو ان کے پاس کچھ دیر لیٹ جاتیں اور اگر وہ کہتے کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر کہتیں کہ اچھا اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہوں چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنا لباس اور زلیور وغیرہ اتار کر رکھ دیتی اور کبیل اور ٹاٹ کا لباس پہن کر تمام رات عبادت کرتی۔ تو دیکھئے یہ بزرگ بی بی ایک وقت میں کیسی زینت کرتی اور دوسرے وقت کبیل اور ٹاٹ میں رہتی اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ کیسی بزرگ ہیں جو اس قدر ذیبت و زینت کا اہتمام کرتی ہیں مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ کس لئے زینت کرتی تھیں وہ نفس کی خواہش کے لئے ایسا نہ کرتی تھیں بلکہ حکم شریعت کی وجہ سے زینت کرتی تھیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے خوب زینت کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے ثواب ملتا ہے مگر آجکل عورتوں کی یہ حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو ہینگیلوں کی طرح رہتی ہیں اور جب کہیں ہلاوری میں جاتی ہیں تو سر سے پیر تک آراستہ ہوتی ہیں اور اگر کوئی بیچاری شوہر کی خاطر

زینت کر لے تو اس کو نکو ہناتی ہیں کہ ہائے اسے حیا و شرم ذرا نہیں یہ اپنے میاں کے واسطے کیسے کیسے جو چلے کرتی ہے اس کو جس جگہ زینت کا حکم تھا وہاں تو اس پر طعن ہوتا ہے اور جہاں ممانعت ہے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ بزرگ بنی ایسی نہیں وہ تو حکم کے تابع تھیں جہاں شریعت کا حکم تھا وہاں خوب زینت کرتیں کیونکہ جب شوہر زینت کو کہے وہاں کو خراب و خستہ رہنے کا کیا حق ہے مگر جب شوہر کو کچھ غرض نہ ہو تو وہ اپنے نفس کے لئے زینت کا اہتمام نہ کرتی تھیں۔ بلکہ وہی کبیل اور ناث پہن لیتی تھیں اسی طرح کالین زینت اور ترک زینت میں حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں کرتے۔

چنانچہ شاہ عبدالرحیم صاحب دربار میں جانے کے لئے عہدہ میث قیامت لباس پہن کر جا رہے تھے، اس حالت سے تو ظاہر بینوں کو کچھ کچھ مشبہات ہوئے ہوں گے اب دوسری حالت دیکھئے کہ راستہ میں آپ نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا جو نالی میں سردی کے مارے جاڑے میں سکر رہا تھا آپ سے یہ حالت دیکھ کر نہ رہا گیا فوراً کھڑا ہو گئے اور خادم سے فرمایا کہ اس کو نالی سے نکال لو اس نے کچھ ناک مٹھ چڑھایا تو آپ نے آئینہ چڑھا کر اسے خود نکالا اور ایک حمام قریب تھا وہاں لیا کر گرم پانی سے اس کو غسل دیا پھر رگ میں تاپایا وہاں تک اس کی سردی کم ہو گئی اور اچھی طرح چلنے پھرنے لگا پھر آپ نے اہل محلہ سے فرمایا کہ اگر تم اس کی راحت کا انتظام کر سکو اور نگہداشت کا وعدہ کرو تو میں اس کو یہیں چھوڑ دوں ورنہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں خود اس کا انتظام کروں گا۔ اہل محلہ نے وعدہ کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر دربار میں تشریف لے گئے۔ مہلا جو شخص فخر و تکبر کے لئے زینت کرتا ہو کیا اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کتے کے بچے کو اپنے ہاتھ سے اس طرح دھوئے اور یوں اس کو راحت پہنچائے ہرگز نہیں۔ مگر حضرت شاہ صاحب نے بے تکلف اس کی خدمت کی، خادم نے بھی ناک مٹھ چڑھالیا مگر آپ کو ذرا بھی اس سے انقباض نہ ہوا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے نفس کے لئے زیب و زینت نہ کرتے تھے (۱۲)

یہ قصہ قہید ہے دوسرے قصہ کی اور دوسرا قصہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ بٹیا پر جا رہے تھے ایک موقع ایسا آیا کہ بٹیا کے دونوں طرف پانی اور کچھ تھا صرف بٹیا ہی کا راستہ سوکھا ہوا تھا سامنے سے ایک کتا بھی اسی بٹیا پر آ گیا اب وہاں اس کی ضرورت تھی کہ دونوں میں سے ایک کچھڑ میں اترے تو دوسرا بٹیا کے راستہ سے نکلے کیونکہ بٹیا پتلی تھی اس میں اتنی وسعت نہ تھی کہ دونوں برابر کو بکھل جائیں چنانچہ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ کتا بھی سامنے کھڑا ہو گیا پھر اشارت میں گفتگو شروع ہوئی (بعض اہل اللہ جمادات و حیوانات سب کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں) چنانچہ شاہ صاحب لے کتے سے کہا کہ بھائی تم پانی میں اترو، اس نے کہا کیوں مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے آپ کیوں نہیں اترتے اور یہ کہا کہ افسوس پہلے بزرگوں کا مذہب ایثار تھا اور اس وقت کے بزرگوں کا مذہب اختیار ہے۔ فرمایا نہیں تو نے بدگمانی کی بلکہ میں تجھ سے اترنے کو اس لئے کہتا ہوں کہ تو مکلف نہیں ہے اور میں مکلف ہوں اگر تو اس پانی اور کچھڑ سے ناپاک بھی ہو جائے گا تو تھوڑی دیر میں خشک ہو کر پھر پاک ہو جائے گا پھر تیرے ذمہ نہ وضو ہے نہ نماز ہے، اور میں اتروں گا تو مجھے اپنے سارے کپڑے اور بدن کا دھونا اور پاک کرنا لازم ہو گا جس میں بہت دیر لگے گی ممکن ہے کہ نماز میں دیر ہو جائے۔ اُس نے جواب دیا کہ بہت اچھا میرا تو کچھ حرج نہیں میں پانی میں اُترتا ہوں مگر یہ یاد رکھو کہ تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو ایک دو لوٹے پانی سے پاک ہو سکتے ہیں لیکن اگر میں اس وقت پانی میں اُترا اور تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں تو اس سے تمہارا قلب ایسا ناپاک ہو گا جس کی ناپاکی ہفت گز م سے بھی نہ دھل سکے گی۔ یہ سن کر شاہ صاحب پر ایک حالت طاری ہو گئی اور فوراً پانی میں اُتر کر راستے سے ہٹ گئے اور کتا بٹیا ہم سے چلا گیا اور آپ اس کے بڑے احسان مند ہوئے کہ اس کے ذریعہ سے ایک علم عظیم عطا ہوا۔

اب شاہ صاحب پر غیب سے الہام ہوا کہ عبدالرحیم خیر بھی ہے کہ ہم لے تم کو

یہ علم عظیم کتنے کے قدیر سے کیوں دیا یاد کرو تم نے ایک دن ایک کتنے کے بچے پر احسان کیا تھا کہ اس کو پانی میں سے نکال کر گرم پانی سے دھویا اور آگ سے تپا تھا تو ہم نے اس احسان کا آج بدلہ کرو یا کہ اسی کی ابن النوع کے قدیر سے تم کو یہ علم عظیم عطا کیا تاکہ اس کتنے کے بچے پر اپنا احسان دیکھیں اور ان علوم کی قدر صوفیہ ہی سمجھتے ہیں انکو ان میں ایسا مزا آتا ہے کہ واللہ حیب کوئی علم جدید عطا ہوتا ہے تو اس سے ایسا حفاظتا ہے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے سامنے گرد ہوتی ہے غرض صوفیہ نے اشار سے یہاں تک کام لیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایثار کیا صوفیہ نے ہر مقام پر اس کی رعایت کی ہے اور بعض مواقع پر شریعت نے بھی اس کو واجب کیا ہے چنانچہ حقوق نفس پر حقوق غیر کو مقدم کیا گیا ہے بشرطیکہ اپنی ہلاکت اور اپنے اہل بیت کی پریشانی کا اندیشہ نہ ہو پس جہاں ایثار واجب نہ ہے صوفیہ وہاں تو کیوں نہ کرتے وہ تو جہاں واجب بھی نہیں وہاں بھی اس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں اور اس سے ان کے علوم حاصل ہوتے ہیں اور ان کو تو بڑا مزا ان علوم ہی میں آتا ہے مگر اب لوگ چاہتے ہیں ان سے دنیوی ترقی کرنا بھلا یہ اس کام کے کہاں سے

تا بدانی ہر کراریز داں بخواند از ہمہ کار جہاں بیکار ماند

(جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بنالیتے ہیں اس کو تمام دنیا کے کاروبار بیکار دیتے ہیں)

صاحبو! جس کو ان علوم کا مزا حاصل ہو گیا ہے وہ واقعی دنیا کے کام کا نہیں رہتا ہاں جو ایسے باہمت ہوں کہ دلوں کو جمع کر سکیں جیسے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ البتہ دونوں میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو دنیا کے مشاغل ان علوم سے مانع نہیں ہوتے بلکہ دنیا بھی ان کے ہاتھ میں دین جاتی ہے مگر ایسے بہت کم ہیں زیادہ تو ایسے باہمت نہیں ہوتے۔ ان کا تو وہی حال ہوتا ہے

تا بدانی ہر کراریز داں بخواند از ہمہ کار جہاں بے کار ماند

(جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بنالیتے ہیں اس کو دنیا کے تمام کاروبار سے

بیکار کر دیتے ہیں)

بہر حال لوگوں نے حقوق العباد سے بہت ہی غفلت کر رکھی ہے۔ حالانکہ حق العباد کا تقدم معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حق اللہ پر حق العباد کا تقدم ہو جو غفلت کے نہیں ہے بلکہ محتاجِ دھقیقہ کے حق کو کریم غنی نے اپنے حق پر مقدم کر دیا ہے کہ جب دلوں میں تعارض ہوتا ہے تو وہ فرما دیتے ہیں کہ یہاں ہمارے حق کو چھوڑ دو ہمیں کچھ ضرورت نہیں اور بندہ کے حق کو ادا کرو وہ محتاج ہے اگر اس کا حق ادا نہ ہو گا تو پیٹ بھاڑ کر مرے گا یہ وجہ ہے تقدم کی۔ پس لوگوں کا تاکہ حق کے سبب کو صرف غفلت میں منحصر کر دینا صحیح نہیں بلکہ حاجت بھی تاکہ حق کا ایک سبب ہے جب سبب مرض کا میں نے ادا نہ کر دیا تو اب مرض کا علاج سہل ہو گیا۔ پس بندہ کے حقوق کو اس کے حاجت کی وجہ سے ادا کرو اور جب میں آپ کے عذر کا جواب دے چکا تو حجت تام ہو گئی۔ اب کسی کے پاس حقوق العباد سے غفلت کرنے کا کوئی عذر نہیں رہا یہ تو ان لوگوں کی غفلت کا علاج تھا جو حقوق العباد کا بالکل ہی اہتمام نہیں کرتے۔ اب دوسری غلطی بعض لوگوں میں یہ ہے کہ وہ حق العباد کو صرف مال میں منحصر کرتے ہیں کہ چوری کرنا غصب کرنا قرض لے کر انکار کر دینا کسی کی امانت رکھ کر مکر جانا بس یہی جرم ہے ان کے علاوہ حق العباد میں اور کوئی جرم نہیں حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق العباد مال ہی میں منحصر نہیں بلکہ اور بھی حقوق ہیں اور وہ بھی حقوق مال کے برابر بلکہ ان کے بھی معظم تھیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے صحابہ نے ادب کی وجہ سے عرض کیا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُوْهُ (اللہ اور اس کے رسولؐ کو زیادہ جانتے والے ہیں) فرمایا اَلْیَسَّ یَوْمَ عَرَفَۃَ کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا بَلَّیٰ بیشک یہ عرفہ کا دن ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ نے ادب سے وہی جواب دیا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُوْهُ آپ نے فرمایا اَلْیَسَّ ذِی الْحِجَّۃَ کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا بیشک یہ حج کا مہینہ ہے پھر دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے اس پر بھی صحابہ نے ادب کے اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُوْهُ ہی کہا آپ نے فرمایا اَلْیَسَّ بِالْبَیْطِ الْحَرَامِ کیا یہ بلد حرام نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا بیشک یہ بلد حرام ہے۔

بہر حال لوگوں نے حقوق العباد سے بہت ہی غفلت کر رکھی ہے۔

اس تمہید کے بعد آپ نے فرمایا۔ اَلَا اِنَّ اَمْوَالَكُمْ وِدَمًا لِّكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِكُمْ
 حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنِّي فَتَّحْتُ لَكُمْ هَذَا اِنِّي بَلَّغْتُ لَكُمْ هَذَا اِنَّ يَوْمَكُمْ
 اِنِّي يَوْمَ الْنِيَامَةِ (اَذْكَاءُ) سن لو تمہارے اموال اور جانیں اور آبرو تمہیں آج
 سے قیامت تک ویسی ہی حرام ہیں جیسے اس یومِ معظم شہرِ معظم اور بلدِ معظم میں حرام ہیں
 ہمیشہ کے لئے ان کی حرمت ویسی ہی ہے جیسی آج ہے اس سے معلوم ہوا کہ حقوقِ العباد
 کی تین قسمیں ہیں۔ ایک حقوقِ نفس، دوسرے حقوقِ مال، تیسرے حقوقِ عرض۔
 جب شریعت سے تین حقوق معلوم ہوتے ہیں تو آپ کو صرف مال میں حق اُبعد
 کو منحصر کرنے کا کیا حق ہے۔ صا جو جان کا بھی حق ہے، آبرو کا بھی حق ہے،
 مال کا بھی حق ہے۔ جان کا حق تو یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو غیر قتل تو یہاں
 اس بادشاہت میں بکثرت کون کر سکتا ہے اس کی طاقت تو یہاں کسی کو نہیں ہے
 گو شاؤ و ناد رہی ایسا بھی ہو جاتا ہے مگر وہ چھپ نہیں سکتا فوراً مقدمہ قائم
 ہو کر پھانسی ہو جاتی ہے اس لئے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ ہاں یہ حق البتہ باقی
 ہے کہ کسی غریب کے دو چار ڈنڈے لگا دیئے گو ہمارے قصبہ میں یہ حق بھی باقی نہیں
 رہا وہاں کسی کی مجال نہیں جو کسی بھنگی کو بھی مار سکے یا بیگار میں کام لے سکے ہمارے
 کے ایک کا ہندہ ہیں حاجی جی اب تو انھوں نے کارندگی سے استعفا دیدیا ہے
 مگر جس زمانہ میں وہ کارندہ تھے اس زمانہ کا قصہ بیان کرتے تھے۔ ایک دن میں
 سڑک صاف کرنے والے بھنگی سے کہا کہ جب تو سڑک پر جھاڑو دیا کرے تو ذرا
 ہمارے دروازہ میں بھی جھاڑو دے دیا کر تو وہ کیا کہتا ہے کہ جلدی جی کنڈن تو ہے
 نہیں۔ خیر تمہاری خاطر سے دیدیا کروں گا تو وہاں کے بھنگی بھی قالونی ہیں، ہر شخص
 بجائے خود رئیس ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وہاں کوئی رئیس نہیں (ہر شخص میں
 وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی رئیس نہ ہو) میں تو اس حالت سے بڑا خوش ہوں گو
 اپنی قوم کی حالت تنزل سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کی وقعت بھنگیوں کے
 ضروری اطلاق، خطا و کتابت کرنے وقت یا پتہ تبدیل کرنے وقت نہر غریباری ضرور پورا پورے

دلوں میں بھی نہیں رہی مگر اس سے خوش ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اب ظلم نہیں ہو سکتا ریاست تو وہی اچھی ہے جس میں ظلم نہ ہو اور جس ریاست کا یہ نتیجہ ہو کہ غریبوں پر ظلم کیا جائے اس کے ہونے سے نہ ہونا اچھا۔ چنانچہ اب ہمارے قصبہ میں زوال ریاست سے یہ بات تو ہو گئی کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اور جو کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے تو جواب میں دس باتیں وہ ان کو سنالیتا ہے پس ظالمانہ ریاست سے ان کی یہی حالت اچھی ہے ان کو اگر تھوڑی سی بھی ریاست ملتی ہے تو جو گنا ظلم کرتے ہیں۔

کانپور کے ضلع میں ایک قصبہ ہے بارہ وہ پٹھانوں کی بستی ہے وہاں کے پٹھان بہت شریف ہیں مگر آخر تو رئیس ہیں کبھی کسی غریب کو کچھ کہہ بھی لیتے ہیں تو وہاں کے ایک پٹھان نے کسی جلاگت سے مسخرا بوجھا کہ میاں جی کس حال میں ہو۔ کہا خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھ کو جلا باندیا جس سے مجھ کو کوئی کچھ کہہ لیتا ہے کوئی کوئی دو چار ڈنڈے لگا دیتا ہے تو قیامت میں مجھے کسی کی سزا ملے گی کسی کے رونے ملیں گے پٹھان نہیں بنایا۔ اگر پٹھان ہوتا تو قیامت میں دوسرے لوگ میرے سب اعمال لے جاتے اور میں مفلس بن کر کھڑا رہ جاتا تو میں اس بات پر خدا کا کاہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پٹھان نہ بنایا یہ جواب سن کر کوئی دوسرا ہوتا تو نہ معلوم اس جلا سے کی کیا گت بناتا مگر وہاں کے پٹھان شریف ہیں انھوں نے کچھ نہیں کہا نہ بُرا مانا ان لوگوں کی مشافت کا ایک اور اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ ہے، وہ یہ کہ میں کئی سال ہوئے ایک دفعہ کانپور گیا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نواح کانپور میں بعض دیہات کے نو مسلم راجپوت مرید ہوئے ولے ہیں، آریہ ان کو بہکا رہے ہیں تو میں نے اپنے احباب میں سے کچھ علماء اور روسا کو ساتھ لیا اور موضع گنجیر میں قیام کیا جو سب دیہات میں بڑا اگلیوں تھا پھر وہاں سے دو دو تین تین عالموں کو متفرق دیہات میں تبلیغ کے لئے بھیجا گیا اور ان کے چودھروں کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ تم آریہ ہوئے ولے ہو۔ اگر کوئی شبہ اسلام میں ہو رفع کر لو۔ ایک نے جواب دیا کہ ہم آریہ کیوں ہوتے ان کے یہاں

نیوگ کا بڑا محض طریقہ ہے جس کو کوئی شریف ہرگز گوارا نہیں کر سکتا پھر ہم نے کہا کہ ہاں بھائی بس تم مسلمان ہی رہتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے ہم تو نو مسلم ہی رہیں گے۔ میں نے کہا اچھا تم نو مسلم ہی رہو۔ پھر باتوں باتوں میں ان سے پوچھا گیا تم ہماری طرح مسلمان کیوں نہیں ہوتے تو کہنے لگے کہ اصلی بات یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں تو ڈر یہ ہے کہ ہمیں تم میں سے کوئی اپنی لڑکی نہ دے گا نہ ہماری لڑکی لے گا اس لئے ہم تمہارے ساتھ بھی نہیں مل سکتے اور نہ آریوں کے ساتھ ملیں گے۔ اس جواب پر میں ذرا خاموش ہوا تھا کیونکہ اس کا وعدہ میرے اختیار سے باہر تھا۔ خدا بھلا کرے قصہ بارہ کے پشمالوں کا کہ وہ بھی خبر سن کر آگئے تھے۔ ان میں سے ایک رئیس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ صاحبو! تم بیکار رہو تم کو ہم اپنی بیٹیاں دیں گے اور تمہاری لڑکیاں لیں گے گو اس سے برادری میں ہماری ذلت ہوگی مگر اسلام کی وقعت و خدمت کے لئے ہماری جان و آبرو سب خدا میں اس جواب سے بڑا خوش ہوا اور ان کو بہت دعا دی کہ شایاں۔

پھر ایں کاراز تو آمد و مردان چیں کنند (یکام تم سے ہوا اور مردان خدا ایسا ہی کرتے ہیں) مگر یہاں اگر چودھری لا جواب تو ہو گیا۔ لیکن اپنی حالت کے بدلنے پر آمادہ نہ ہوا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ بات اس نے محض شہادت کی راہ سے کہی تھی جس سے صرف ہم کو لا جواب کرنا مقصود تھا۔ اور حقیقت میں ان لوگوں کو اپنی حالت کا بدلنا منظور نہیں وہ اپنے اسی طرز میں خوش ہیں درہل و دمسلمان بھی برائے نام ہی میں حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے نام ہندوں جیسے ہیں چنانچہ ایک چودھری کا نام منو سنگھ تھا اور دوسرے چودھری کا نام ادھار سنگھ تھا یہ نسبت پہلے کے ذرا سمجھ دار تھا بڑے چودھری سے کہا گیا کہ تجھے کل بھی آتا ہے کہنے لگا ہاں آتا ہے کہا گیا ستاؤ تو کہنے لگا کہ میں منومت گانوں کے لوگ ہجے یوں کہیں گے کہ بڈھا سٹھیا گیا جو کلمہ پڑھت ہے ان کو کلمہ پڑھنے سے بھی رکاوٹ تھی وہ ایسے مسلمان تھے بس چند باتیں ان میں اسلام کی موجود تھیں ایک تو وہ خستہ کرتے تھے، دوسرے مردوں کو دفن کرتے تھے، تیسرے نکاح قاضی سے پڑھواتے تھے

مگر ساتھ ہی جہنم کی طرح پھیرے بھی کرتے تھے۔ اور ایک یہ بات ان میں اسلام کی تھی کہ محرم میں تعزیہ بناتے تھے اور اس کو اتنا بڑا شعار سمجھتے تھے کہ ادھار سنگھ نے یوں کہا تھا کہ ہم آریہ کیسے بنت ہمارے یہاں تو تاجیر (تعزیہ) بنت ہے۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ دیکھو تعزیہ مت چھوڑنا کہنے لگے اجی بھلا اسے ہم کب چھوڑنے لگے بعض علماء کو میری اس بات پر خیال ہوا کہ اس نے ایک بدعت کی مسلمانوں کو اجازت دی میں نے کہا بس چکے بیٹھے رہو یہ کا پورا اور لکھنؤ میں ہی شرک و بدعت ہے مگر یہاں فرض ہے کیونکہ اس جگہ تعزیہ ہی ان لوگوں کے دین کا وقایہ ہے ابھی تو ان لوگوں کا تعزیہ بناتے رہنا ہی ان کے اسلام کا محافظ ہے۔ پھر جب رفتہ رفتہ یہ کچے مسلمان ہوجائیں گے اس وقت بدعت و سنت کی تعلیم دے دینا۔

ہمارے ایک دوست نے عجیب بات کہی میں نے اُسے کہا کہ کلچر علیگندہ میں مولود مشریف، ہوا کرتا ہے جو کہ بدعت ہے وہ دوست فرمانے لگے کہ یہ مولود مشریف (بہتہ معروف) اور جگہ تو بدعت مگر کلچر میں جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ اس بہاد سے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و شریف اور آپ کے فضائل و معجزات سن لیتے ہیں تو اچھا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں قائم رہے ورنہ وہ تو سال بھر ایسی خرافات میں مبتلا رہتے ہیں کہ بھول کر بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا مجھے ان کی یہ بات پسند آئی کیونکہ واقعی اگر کسی جگہ بدعت ہی لوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاوے تو وہاں اس بدعت کو غنیمت سمجھنا چاہیئے جتنک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو۔ غرض بارہ کے پٹھان بڑے مشریف ہیں اور یہ ان کی شرافت ہی ہے کہ اس مجلس کا بھڑا ناگوارہ ہوا ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو خوب مرمت کرتا۔ مگر واقعی ہڈھنے نے بات سنی کہی کہ اللہ کا شکر ہے جو میں جولاہا ہو گیا پٹھان نہ ہوا ورنہ پھر میں ظلم کرتا اور لوگ میرے نیک اعمال چھین لیتے۔ سو ہمارے قصہ میں تو یہ ریاست اب نہیں رہی کہ کوئی کسی ڈمٹے لگا سکے گو تمہارا سا کہیں ہو بھی جاتا ہے مگر پھر کم ہے جس سے میں خوش ہوں

لیکن اور قصبات میں جہاں تھوڑی بہت ریاست ہے وہاں اس قسم کا ظلم زیادہ ہوتا ہے اور انفس یہ ہے کہ اس سے غریب بھی بچے ہوئے نہیں ان میں بھی تکبر بہت ہوتا ہے گواہیروں کی برابر قدرت نہ ہو مگر ایٹھ مرڈان میں بھی ہے۔ چنانچہ خود اقرار کرتے ہیں کہ کوئی مال مست ہے کوئی کمال مست ہے۔ اور یہ بہت سخت بات ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین شخصوں سے بہت زیادہ بغض و نفرت ہے ایک ملک کذاب بادشاہ جھوٹ بولنے والا کیونکہ آدمی اس لئے جھوٹ بولا کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اپنا کام نکلے اور اس کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے سے زیادہ زبردست ہو جس کے سامنے سچ بولنے سے کچھ اندیشہ ہوتا ہے تو بادشاہ سے اوپر تو کوئی نہیں ہوتا اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ممانعت دوسرے ”شیخ زالی“ یعنی بڑے حاکم کا کہہ دینا کہ جو ان میں تو ایک داعی زنا کا موجود ہے جس کا روکنا جنت کی بات ہے مگر بڑے میں تو وہ داعی بھی موجود نہیں یہ تو زبردستی اپنے نفس کو سوچ سوچ کر آمادہ کرنے کا تو اس کا زنا کرنا محض حرص اور خواہش و شرارت کا ہے۔ تیسری عامل تکبر یعنی غریب تکبر کرنے والا کیونکہ امیر کے پاس تو تکبر کا کچھ سامان بھی ہے اور یہ خواہ مخواہ فرعون بے سامان بنا ہوا ہے۔ غرض جس شخص میں جس گناہ کا سبب اور داعی موجود ہو اس کا جرم اس شخص سے کم درجہ کا ہے جس میں کوئی سبب اور داعی موجود نہیں اس لئے غریبوں کا تکبر امیروں کے تکبر سے اشد ہے مگر حالت یہ ہے کہ غریب بھی اپنی کمال میں مست ہیں کہ جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں یہ بھی دوسروں کی ایذا رسانی سے نہیں جچتے۔

ہمارے قصیر میں ایک رئیس کے یہاں تقریب ہوئی تھی جس میں بہت کچھ سامان کیا گیا تو برادری کے ایک غریب شریف زادہ نے اس کی آبرو ہی بہانا چاہی اور سوچتے رہے کہ کسی بات پر موقع ملے تو اس کی خوشی میں کنڈت ڈالوں مگر وہاں ایسا عمل نظام تھا کہ کسی بات میں ان کو بولنے کا موقع نہ ملا۔ اتفاق سے سفر پانی کی مشک لے ہوئے ان کے پاس سے گذرا اور مشک کی ایک ہار ایک دھار سے کچھ چھینے ان کے کپڑوں پر پڑ گئے پس یہ کہاں سے فوراً جھلا کر کھڑے ہو گئے اور رئیس کو تڑا بھلا کہنا شروع کیا

کہ نو آموز دولت ہے انتظام کا سلیقہ نہیں ہے برادری کے بھائیوں کے سامنے سے
سقوں کوڑکا لاجاتا ہے جس سے سب کے کپڑوں پر چھینٹ پڑتے ہیں اور ان کو ذلیل
کیا جاتا ہے ہم ایسے اوچھے کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکتے یہ بکھر چلتے ہو گئے
پھر اس رئیس بیچارہ نے خوشامد کی ٹوپی پیروں میں ڈالی جب آپ تشریف لائے
کیونکہ مقصود یہی تھا کہ ذرا اس کو ذلیل کر دیں اور اپنے پیروں میں اس کی ٹوپی
ڈالو ایسے مگر یہ اینٹھ مروڑ بھی اسی کی بدولت تھا کہ جانتے تھے وہ ہماری خوشامد کریگا
آگے ہاتھ جوڑے گا اس لئے اس پر ناز تھا اور اس رئیس کی یہ تواضع بھی ریاست
ہی کی بدولت تھی کیونکہ رؤسا جانتے ہیں کہ ہماری شان اتنی بڑی ہے جو ایسی باتوں
سے نہیں گھٹتی۔ پس غرباء میں بھی تکبر اور ایذا رسانی کا مرض موجود ہے اس لئے اب
میں اہل دولت کا لفظ چھوڑ کر "اہل قدرت کہوں گا تو جس کو جتنی بھی قدرت
حاصل ہے اس میں وہ دوسرے کی جان پر دست اندازی کرنے سے پاک نہیں کرتا
گو زیادہ دست اندازی رؤسا ہی کے ہاتھ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کو قدرت زیادہ
ہے غریب آدمی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو دوسرا اس کا بدلے سکتا ہے اور امرا کی دل
تو غریب نارائش نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے اور غریبوں کے
پاس اتنا روپیہ کہاں۔ اور اگر نارائش کریں بھی تو کامیابی دشوار ہے کیونکہ حکام بھی
امرا کی رعایت کرتے ہیں دیس وہی حال ہو جاتا ہے۔

ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کرے گئے فریاد

وہ بھی کجنت ترا چاہنے والا رہکا۔

خصوصاً حکومت غیر عادلہ میں تو امرا کی بہت ہی رعایت ہوتی ہے۔ ہاں
حکومت عادلہ ہو تو وہاں کسی کی پروا نہ ہوگی چاہے کوئی کتنا ہی امیر اور مالدار
ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جبکہ الایم شاہ عشان اسلام لایا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے اسلام سے خوشی ہوئی تھی کیونکہ بادشاہ
کے مسلمان ہونے سے اس کی رعیت کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے

دوسرے اس سے مخالفین پر بھی رعب پڑتا ہے مگر اس خوشی کا یہ اثر نہ تھا کہ جیلہ کی ایسی رعایت کی جاتی کہ وہ جس پر چاہے ظلم کرنے لگے اور کچھ باز پرس نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ جیلہ سنگی باندھے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ سنگی باندھنا اہل عرب کا عام شعار تھا بادشاہ اور غریب سب سنگی باندھتے تھے۔ تو اس وقت اتفاق سے کسی غریب کے ہیرے جیلہ کی سنگی کا کوند دب گیا جیلہ نے جو قدم آگے بڑھایا دفعۃً سنگی کھل گئی، غصہ سے سرخ ہو گیا اور اس غریب مسلمان کے بڑی زور سے طمانچہ مارا اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس نے جیلہ کو تو کچھ نہ کہا سیدھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجلاس میں جا کر دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیلہ کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے اس مسلمان کو طمانچہ مارا ہے اس نے اقرار کیا۔ آپ نے مدعی سے فرمایا کہ تم جیلہ سے قصاص لے سکتے ہو۔ جیلہ نے کہا اے امیر المؤمنین اس بازاری کو مجھ جیسے بادشاہ کی برابر کس چیز نے کر دیا جو اس کو مجھ سے قصاص لینے کا حق حاصل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا۔ جیلہ نے کہا اچھا مجھے کل تک کی مہلت دی جائے میں کل قصاص دیدوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مہلت نہیں دے سکتا یہ مدعی کا حق ہے اگر وہ چاہے مہلت دے یا نہ دے۔ بے چارہ غریب آدمی ذرا سی بات پر بے بسیج جاتا ہے مدعی نے کہا کہ مجھے کل تک کی مہلت دینا منظور ہے پھر رات کو وہ کبخت چپکے سے نکل کر بھاگ گیا اور مرتد ہو کر نصرانیوں میں جا ملا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی ذرا بھی پروا نہ ہوئی (اور نہ اسلام کو جیلہ کے ارتداد سے کچھ نقصان پہنچا بلکہ اگر حضرت عمرؓ اس کی رعایت کرتے تو اس سے بیشک اسلام کو ضرر پہنچتا۔ کیونکہ عقائد کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ اسلام میں ضعیف کا قوی سے ضرر لایا جاتا بلکہ زبردستوں کی رعایت کی جاتی ہے اور یہ خلاف عدل ہے اور اب تو گو ظاہر میں ایک جیلہ اسلام سے نکل گیا مگر عدل اسلامی کی نظیر تمام دنیا کے سامنے قائم ہو گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ قانون اسلام میں کوئی زبردست کسی کمزور کا حق نہیں یا سکتا جس سے ہزاروں لاکھوں آدمی عدل اسلامی کے شیدائیں بن گئے ۱۳ ج ۱)

اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں جب بھی اپنے ارتداد پر بہت پچھتا تا تھا اور باوجودیکہ نصرانیوں میں اس کی بڑی عزت اور آؤ بھگت ہوتی تھی۔ اور ہر قسم کے سامان عیش اس کے لئے مہیا تھے مگر بغض و قہر وہ رو کر یہ کہتا تھا اے کاش میں اس دن قصاص کو گوارا کر لیتا تو وہ میرے لئے اس عزت سے ہزار درجہ بہتر ہوتا۔ اسلام واقعی ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑ کر کبھی چین نہیں مل سکتا۔

تو جہاں حکومت مسلمہ عربیہ ہو وہاں البتہ کسی رئیس یا بادشاہ کی کسی غریب کے مقابلہ میں کچھ رعایت نہ ہوگی اور میں مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا ہندو یا عیسائی مسلمان ہو جایا کرے تو اس کو بچانے نہ پھر کر دو۔ ہاں اس کی خدمت اور غلط کر و باقی ایسی دھوم دھام نہ کیا کرو جس سے کسی کو عجیب بات معلوم ہو کیونکہ کوئی رئیس ہو یا بادشاہ جو کوئی بھی اسلام لاتا ہے اپنی بھات اور اپنی مشاعر کے لئے لاتا ہے۔

مسلمانوں پر کیا احسان کرتا ہے یہ تو جملہ مسترحضہ تھا، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی حکومت ہو تو غیر وہ نہ غیر عادل حکومتوں کی یہی حالت ہے کہ ان میں رؤسا اور امراء کی غریبوں کے مقابلہ میں بہت رعایت کی جاتی ہے تو غریب نالاش کر کے بھی مالداروں سے انتقام نہیں لے سکتے اس لئے مالداروں کے ہاتھ سے محنتوں کی جگہ پر زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اور ایک ظلم حکام کے ہاتھ سے ہوتا ہے کہ کسی کے دو چار بیدیں بلا وجہ لگوا دیں ان کی کو کون نالاش کرتا ہے اور بعضے اس طرح ظلم نہیں کرتے تو یوں کرتے ہیں کہ مقدمہ میں ایک فریق سے رشوت لے کر کسی کا حق ضائع کر دیا ایک ٹرہٹی صاحب کی یہ حالت تھی کہ وہ دولوں فریق سے رشوت لے لیا کرتے تھے مگر ان سے سب خوش تھے بلکہ ایماندار مشہور تھے کیونکہ جس فریق کے خلاف وہ فیصلہ کرتے تھے ان کی رشوت واپس کر دیا کرتے تھے۔ اور بعضے یہ کیا کرتے ہیں کہ جس نے زیادہ رشوت دیدی اس کے موافق فیصلہ کر دیا اور دوسرے کی رقم بھی ہضم کر لی۔ مقدمہ کو حاکم کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے چاہے موافق کر دے حاکم کو مقدمہ کا بدلہ کیا مشکل ہے میر پھر کر دے جس طرح چاہے بناوے اسی وسعت اختیار پر نظر کر کے میں مسلمانوں سے

کہا کرتا ہوں کہ تم حکام وقت کو ناراض نہ کرو یہ طریقہ بہت مضربے اس پر بعض نوجوان کہا کرتے ہیں کہ تم جو کچھ کرتے ہیں قانون کے اندر کرتے ہیں خلافت قانون کچھ نہیں کرتے پھر حکام کیا کر سکتے ہیں نے کہا کہ حکام کو تمہاری قیمت تو معلوم ہے جب وہ یہ جائیں کہ یہ لوگ ہم کو ناراض اور تنگ کر لے کس لئے یہ حرکت کر رہے ہیں تو قانون ان کے ہاتھ میں ہے جس بات کو تم خلافت قانون نہیں سمجھتے ہو وہ اس کو بھی کسی ترکیب سے خلاف قانون کر دیں گے اور شریعت کا امر ہے لَا تُلْغُوْا بِاٰیٰتِہٖ بِکُفْرٍ اِلٰی النَّفْلِکَۃِ کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو ایسا کام نہ کرنا چاہیے جس سے حاکم کی ناراضی ہو کیونکہ اس کا انجام قریب ہر ہلاکت ہے اور مدت دراز تک مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور ایسے خطرات سے حفاظت نفس شرعاً مطلوب ہے مگر اتنا فرق ہے کہ عوام تو اپنی جان سمجھ کر اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور اہل الشرعہ کی امانت سمجھ کر حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو خلافت منشا حق صرف نہ کیا جاوے (اس لئے عارت ایسے موقع میں جہاں شریعت نے حفاظت نفس کا حکم دیا ہو اپنی جان کی بہت حفاظت کرتا ہے گو عوام اس کو ہر ذل و ڈر پوک کہیں اور جہاں شریعت نے ذل نفس کا حکم دیا ہو وہاں اہل الشرعہ زیادہ جاننا ہی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ۱۲ ج ۱) تو دو طبقے تو یہ ہیں جو ظلم میں زیادہ ہد نام میں یعنی رؤسار اور حکام - اور ایک طبقہ اور ہے میانجیوں کا یہ بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیے تھے۔ ان کو جب کسی بچہ پر غصہ آتا ہے تو ہر عام کی طرح سب پر برستا ہے کہ ایک طرف سے سب کی خیر لیتے چلے جاتے ہیں اس سے میانجی بہت کم بچے ہوئے ہیں ہاں اگر کوئی ایسا ہو جیسے فاطمہ علیٰ جن صاحبہ کیرانوی مقیم گنگوہ تھے تو بے شک وہ اس ظلم سے بچ سکتا ہے مگر ان میں افراد نہ تھا تو یہ تفریط تھی کہ بچوں کو مار کر ان سے کہتے تھے کہ تم مجھ سے بدلے لو اور بعض لوگ ایسے شریر تھے کہ بدلہ بھی لے لیتے اور حافظہ کو فحشی سے مڑا سہ مارتے تھے اور وہ ایسے سیدھے تھے کہ بچوں کے ہاتھ سے مار کھا لیتے تھے ان کے سیدھے پن کی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ سب کہیں بارات میں چلے گئے اور کئی روز تک محلہ والوں کو پانی کی

تکلیف رہی تو آپ اپنے لڑکے سے فرماتے ہیں کہ ارے سعید تو ہی ایک مشک بنا لے اور گھروں میں پانی بھر دیا کر۔ حافظ جی تو پرانے زمانہ کے آدمی تھے ان کو تو باوجود سید زادے اور شریف ہونے کے ایسے کاموں سے عائد تھا مگر ان کے صاحبزادے بڑے خفا ہوئے کہ لوا با جان ہیں مقابلاً بنا چاہتے ہیں۔ غرض وہ بڑے سیدھے تھے اور نیک بھی بہت ہی تھے، سنا تو ایسی اچھی پڑھتے تھے کہ سبحان اللہ! بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے اور ہر رکن کو اعتدال و اطمینان سے ادا کرتے تھے مگر عدم علم کی وجہ سے وہ عبادت میں بھی ایسی ہی تپوٹیں کرتے تھے جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ بہر حال وہ تو ایک میانجی جہنے ایسے دیکھے ہیں جو بچوں پر ظلم نہ کرتے تھے اور کبھی ذرا سی زیادتی ہوئی تو اس کی تلافی اس طرز سے کرتے تھے گو یہ طریقہ اچھا نہیں اس سے لڑکوں کی شرارت اور بددماغی اور بدخلقی بڑھ جاتی ہے اور معلم کو اس کی رعایت بھی ضروری ہے بچوں کے اخلاق خراب نہ ہوں تو اب اگر کوئی اپنی زیادتی کی تلافی کرنا چاہے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ سزا کے بعد بچوں کے ساتھ شفقت کروادیں پر زیادتی کی ہے اس کے ساتھ احسان کرو یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاوے۔ جیسے میرٹھ کے ایک رئیس نے ایک غریب لڑکے کو کچھ مار دیا تھا پھر اس کو اپنی غلطی پر متنبہ ہوا تو اس کو ایک روپے دیا پھر دوسرے کو کرے کہا کہ اس سے پوچھنا اب کیا حال ہے کہنے لگا میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ایسا اٹھانچہ روز گک جایا کرے۔ بس یہ طریقہ تلافی کا بہت اچھا ہے اس بچوں کے اخلاق پر بھی بُرا اثر نہ ہوگا اور ظلم کا دغیر بھی ہو جائے گا اور جب میانجی کا ایک دو دفعہ کر لے میں کچھ خرچ ہوگا تو آئندہ کو وہ خود بھی ذرا سنبھل کر مارا کریں گے نیز سزا کے بعد بچوں کو خوش کرنے کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ ان کے دل میں معلم سے بغض و عداوت نہ پیدا ہو جاوے جو ظلم سے محرومی کا سبب ہے۔ اس راز کو ایک رئیس نے سمجھا تھا۔

قصہ ان کا یہ ہے کہ جب میں کانپور میں تھا تو ہمارے مدرسہ میں ان رئیس کا بھائی پڑھتا تھا جو بہت ہی شریف تھا اس کی یہ حالت تھی کہ پاخانہ کی دیواروں پر اسانڈہ لگا

کے نام لکھتا تھا لوگوں کو فکر ہوئی کہ کون نالائق ہے آخر لوگوں نے خفیہ طور پر پیمائش کی اور پہلا لکھا ہوا سبب شاگرد استقام کیا کہ جو شخص پاخانہ سے نکلتا اس کے نکلنے کے بعد فوراً دیکھا جاتا کہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ آخر وہ لڑکا جو ایک دفعہ نکلا تو دیوار پر نام لکھے ہوئے پائے گئے اور اس کو پکڑ کر مدرسین کے پاس لایا گیا تو ایک مدرس نے اس کو سخت سزا دی حتیٰ کہ مارتے مارتے بے ہوش کر دیا اور اس کی جان کا خطرہ ہو گیا بعض لوگوں نے اس کے ماموں کو اطلاع دی وہ فوراً کانپور آئے تو وہ بھی لڑکے کی حالت نازک تھی مگر علاج معالجہ سے افادہ ہوا اور بچنے کی امید ہو گئی پھر اس کے لوگوں نے ان کو بہت بہرہ کیا کہ پولیس میں رپٹ لکھوا دو مگر وہ بھگدار آدمی تھے انھوں نے گوارہ کیا کہ ایک دینی مدرسہ کی شکایت غیروں کے پاس لے جاؤں بالآخر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ صاحب میری عدالت تو آپ ہیں۔ میں آپ کے یہاں استغاثہ کرتا ہوں۔ میں نے چپکے سے ان مدرس صاحب کے پاس رقم لکھا کہ تم اسی وقت اپنا استغفار داخل کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے رئیس صاحب سے کہا کہ میرے پاس ان صاحب کا استغفار ملازمت سے آگیا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے اب ہم کو ان پر کوئی حق مواخذہ کا نہیں رہا کیونکہ وہ مدرسہ کے ملازم ہی نہ ہے اس لئے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا جہاں جی چاہے استغاثہ دائر کر کے انتقام لے لیجئے وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے ان کا استغفار منظور کر لیا ہے۔ میں نے کہا اور رد کر کے کہ ہم کو کیا اختیار ہے وہ بیچارے بہت بڑے اہل آدمی تھے کہنے لگے یہ تو میری بڑی نحوست ہوئی کہ میری وجہ سے ایک عالم مدرسہ سے الگ ہوتے ہیں اور ان کا فیض مدرسہ سے بند ہوتا ہے میں اپنا استغاثہ واپس لیتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کہیں استغاثہ نہ کروں گا میں نے اپنا حق معاف کیا آپ ان کا استغفار واپس کر دیں ان کی اس الجبہت سے میں بڑا غرض ہو کہ شاہنشاہ مسلمان کو دین سے ایسی ہی محبت ہونا چاہیئے۔ اس کے بعد ان کی عجیب خوش فہمی یہ تھی کہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا خیال یہ تھا کہ اس لڑکے کو اپنے ہمراہ لے جاؤں اور گھر پر اس کی تعلیم کا انتظام کروں

گمراہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ دلوں سدرہ ہی میں رکھوں کیونکہ ابھی اگر میں اس کو گھر لے گیا تو یہ اس حالت میں جائے گا کہ اس کے دل میں ایک عالم سے کینہ اور بغض ہوگا اور یہ اس کی آخرت کو مضرت ہوگا۔ اس لئے چند روز اس کو سدرہ ہی میں رکھا جائے اور انہیں حضرت کے سپرد کیا جائے جنہوں نے اس کو مارا تھا اور ان سے کہہ دیا جائے کہ اب اس کے ساتھ شفقت اور ملاحظت کا ایسا برتاؤ کریں جس سے اس کے دل کا غائب نکل جائے اور ان سے اس کو معیت ہو جائے پھر میں اس کو گھر بلانوں گا واقعی اس شخص کی سلاست فطرت پر میں حیران رہ گیا اور بے ساختہ میرے دل سے ان کے ملنے دعا نکلی اور اس وقت ہی سے میری سمجھ میں یہ تدبیر آئی کہ بچوں پر زیادتی ہو جائے تو اس کی خلافی اس طرح کرنا چاہیے (دیکھئے بعضے دنیا دار بھی کیسی سمجھ کے ہوتے ہیں۔)

بعضے میاں بچی بچوں پر مار کا تو ظلم نہیں کرتے مگر اور طرح ظلم کرتے ہیں وہ یہ کہ ان سے اپنے گھر کی خدمت لیتے ہیں کہیں پانی بھرواتے ہیں کبھی آٹا پسواتے ہیں، کبھی مٹی دھسواتے ہیں۔ یا درگھو والدین کی اجازت کے بغیر نابالغ بچوں سے ایسی خدمت لینا جائز نہیں، بعضے میاں بچی یہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کی دہر میں خود تو سو رہتے ہیں اور بچوں سے پتکھا، جھلواتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے آخر جس طرح تم کو نیند آتی ہے ان کو بھی تو آتی ہے مگر بعضے لڑکے ان کے بھی چچا ہوتے ہیں۔ لوہاری میں ایک میاں بچی تھے ان کے پاس جہاں سے کچھ مٹائی آتی اور وہ حفاظت کے ساتھ رکھتے لڑکے سب کھا جاتے اور کوئی ثبوت ہوتا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کہیں سے بتائے آئے تو انہوں نے بتائوں کو لوٹے میں رکھ کر اوپر سے آٹا لگا کر منہ بند کر دیا جو سو کھنے کے بعد بچوں سے وقت کے ساتھ کھلتا اور راز ظاہر ہو جاتا۔ اب لڑکے آئے اور بچہ لگے کہ آج تو میاں بچی نے بڑا انتظام کیا ہے۔ اگر منہ کھولتے ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ ایک لڑکے نے کہا میں اس کی ترکیب بتاتا ہوں اس کی ٹونٹی میں پانی ڈالو اس سے بتائے گھل جائیں گے پھر شربت کو سب پی جاؤ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا اور لوٹا بند کر دیا

رہا اب جو میا بچی کے کسی دن خوش خوش اس کے منہ کو کھولا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا تو بعض لوگ کہے ان میا بچیوں کی بھی خوب گت بنا دیتے ہیں۔ مگر اکثر یہی زیادتی کہتے ہیں۔ یعنی میا بچی دوسروں کا کام بھی بچوں سے لیتے ہیں۔ مثلاً کوئی مرگیا تو اس کا میسر بچوں سے بڑھواتے ہیں اور بچے میسر کے گھروں پر بھی بھیج دیتے ہیں۔ کانپور میں بھی یہ رواج تھا کہ بچوں کو تیجہ کے لئے لے جاتے تھے۔ میں نے روک دیا کہ بچے مدرسہ میں تیجہ کے واسطے نہیں آتے بلکہ نتیجہ کے واسطے آتے ہیں یہاں سے اس کام کے لئے کوئی نہ جائے گا۔ تب یہ سلسلہ بند ہوا غرض بچوں سے ایسا خدمت لینا جائز نہیں جس میں والدین کی رضا نہ ہو اور اگر رضا بھی ہو تو جو خدمت بچوں کی طاقت سے باہر ہو یا خدمت خلافت سنت ہو (جیسے مسجد کے دلے پڑھوانا ۱۲) وہ بھی جائز نہیں میا بچیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔

ایک طبقہ اور ہے جو بچوں کی جان و مال پر ظلم کرتا ہے وہ بھی مشائخ کا طبقہ ہے یہ تو مریدوں کو اپنی ملک سمجھتے ہیں ادا ان سے آئے دن فرمائش کرتے ہیں۔ کبھی پاؤں دبواتے ہیں کبھی پکچھا جھلواتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اب کے آؤ تو انکو لانا، بعضے گھوڑے کے لئے گھاس منگواتے ہیں اور ایسی خدمتیں لیتے ہیں جو اکثر ان پر بار ہوتی ہیں یا درمکوبہ بھی جائز نہیں ہے کیسا ہی مختص مرید ہو از خود اس سے کوئی فرمائش نہ کرنا چاہیے ورنہ تنہا ہی وہ حالت ہوگی جیسے ایک مرید نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں تو شہد میں بھری ہوئی ہیں اور میری انگلیاں پاخانہ میں وہ بڑے خوش ہونے کہنے لگے کیوں نہ ہو بھلا اللہ ہم پاک صاف ہیں اور تم دنیا دار گندگیوں کے بھرے ہوئے ہو کہنے لگے حضور یہ تو سچ ہے مگر ابھی خواب پورا نہیں ہوا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں۔ اب تو وہ بڑے جھلنے کہ نا لائق ہے مردود ہے کہنے لگا حضور میں نے تو خواب بیان کیا ہے جو دیکھا تھا وہ عرض کر دیا واقعی اگر یہ خواب تھا تو اس کی تعبیر ظاہر ہے کہ مرید تو شیخ سے دین حاصل کرتا تھا اور شیخ مرید سے

دنیا وصول کرتا تھا اور اگر اس نے گرٹھا تھا تو بہت ہی موقع کے مناسب گرٹھا۔ اس لئے مشائخ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بریدوں کی دنیا پر نظر نہ کریں اور از خود کسی سے کچھ فرمائش نہ کریں ہاں کسی سے بہت ہی بے تکلفی ہو جہاں بار ہونے کا مطلق جہاں نہ ہو اس سے کوئی بہت ہی ہلکی فرمائش کا مضائقہ نہیں مگر ایسے مخلص ہزار میں ایک ہی دو ہوتے ہیں عالم حالت یہی ہے کہ لوگوں کو فرمائش سے گرانی ہوتی ہے بلکہ خود ہڈیاں میں بھی جن کی خود فرمائش بھی نہیں کی جاتی خلوص و محبت کی رعایت سخت ضروری ہے ہر وقت ہدیہ قبول کرنے کو تیار نہ بیٹھے رہا کریں کیونکہ بعض لوگ محض اس خیال سے ہدیہ دیتے ہیں کہ اگر نہ دیں گے تو شیخ کو یہ خیال ہو گا کہ اس کو ہم سے محبت نہیں یا دوسرے یہ سمجھیں گے کہ اس کو تعلق نہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں خلوص کہاں (خلوص و محبت کے تو معنی یہ ہیں کہ ہدیہ دینے والے کو دنیا کی غرض تو کیا آخرت کی بھی غرض مقصود نہ ہو یعنی ثواب کا بھی قصد نہ ہو کیونکہ ثواب کے لئے کچھ دینا عہدہ ہے ہدیہ نہیں ہے ہدیہ و سچ جو محض تطہیب قلب مہدی لکے لئے دیا جائے گو تطہیب قلب مسلم بھی ثواب کا موجب ہے اور اس سے ثواب کی نیت مذموم نہیں مگر ثواب اعطاء کا قصد نہ ہونا چاہیے کذا قالہ الشیخ) اور منکر کے بعد خلوص و محبت کی پہچان ہو جاتی ہے پھر دھوکہ کم ہوتا ہے۔ چنانچہ بھلائی اللہ مجھے اس کی پہچان میں ملے ہو گیا ہے بہت کم دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے اس کی فکر ہے گو کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آخر بشر ہوں اور وہ بھی بار بار کے ساتھ نہ کہ تافضل کے ساتھ مگر ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے میرے پاس آجکل جی میں تین خط آئے اور تینوں ساتھ ہی آئے اور ایک ہی جگہ سے چلے ہوئے تھے غالباً بہار کی طرف سے آئے تھے اور تینوں کا طرز خط بھی یکساں تھا ایک خط میں لکھا تھا کہ میں ڈیڑھ سو روپیہ ہدیہ بھیجنا چاہتا ہوں جس کے لئے اجازت کا طالب ہوں۔ دوسرے میں ایک سوا اشارہ روپے لکھے تھے اور تیسرے میں شاید صرف اشارہ تھے مجھے ایک ہی دن میں تین خطوں کے آنے سے شبہ ہوا پھر مضمون اور رسم الخط یکساں دیکھ کر یہ شبہ قوی ہو گیا کہ شاید ان سب میں کچھ مشورہ ہوا ہے یا ایک ہی شخص نے نام

بدل کر تین خط بھیجے ہیں۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا جواب دوں اگر منظور کروں کہ ہاں
 بھیج دو تو اس کے ساتھ یہ مشبہ لگا ہوا تھا کہ شاید یہ محض باہمی مشغلہ اور ان لوگوں کو استحال
 مقصود ہو تو اس جواب سے دین کی شبکی ہوگی اور اگر انکار کروں تو مشبہ تھا کہ شاید
 ان لوگوں نے خلوص سے لکھا ہو سو محض اپنے گمان پر میں تخصیص کی دشمنی کیسے کروں
 پھر گمان بھی اتنا ہی ہوا تھا کہ شاید باہم مشورہ ہوا ہے سو مشورہ میں بھی خلوص ہو سکتا
 ہے ممکن ہے یہاں کسی طالب علم کو یہ مشبہ پیدا ہوا ہو کہ جب عدم خلوص کا علم نہ تھا تو
 قبول کرنا حلال تھا ہاں بیشک صحیح ہے مگر جب متوہی می کو شش سے علم ہو سکے تو
 پھر شش کیونکر جائز ہوگی بات یہ ہے کہ باہم مشورہ میں گو خلوص ہو سکتا ہے مگر بعض
 دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کی راستے ہوتی ہے ایک کی نہیں ہوتی وہ محض خیراثری
 سے شریک ہو جاتا ہے اور یہی اغلب و اکثر ہے مشورہ میں سب کا خلوص نادر ہے تو
 اس احتمال قوی کے ہوتے ہوئے ان ہدایات کا مطلقاً قبول کر لینا کیونکر جائز ہوتا
 اور ترجیح کے لئے کسی مرجع کی ضرورت تھی یہاں مرجع کوئی تھا نہیں کیونکہ میں ان کا تین
 میں سے کسی سے بھی واقف نہ تھا اس لئے میں نے اس مشبہ کے نازل کرنے کی تدبیر
 سوچی اور جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا چاہتا ہے حق تعالیٰ اس کی
 امداد فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری امداد فرمائی اور یہ دل میں آیا کہ ابھی ذاکر
 کرتا چاہیئے نہ انکار بلکہ ان لوگوں سے استفسار کرنا چاہیئے کہ محمد کو یہ مشبہ ہوا ہے آیا یہ
 صحیح ہے یا نہیں اس کے بعد جو کچھ جواب آئے گا اس سے اصل حقیقت معلوم ہو جائیگی
 چنانچہ میں نے ہر شخص کو یہی لکھ دیا کہ آپ کا خط آیا اور تعجب ہے کہ اس کے ساتھ اسی
 دن کی ڈاک میں دو خط اسی مضمون کے آئے جن کا رسم الخط بھی اسی خط سے ملتا ہوا تھا
 اس اتفاقی اجتماع سے مجھے یہ مشبہ ہوتا ہے کہ شاید باہم کچھ مشورہ ہوا ہے آؤ میرا یہ
 خیال صحیح ہے یا غلط۔ اس جواب کو لکھے ہوئے تقریباً دس بارہ دن ہو گئے مگر آج تک
 بھی ان کا خط نہیں آیا۔ بس سب خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں لے خدا تعالیٰ کا بہت
 شکریہ ادا کیا کہ اس نے دنیا داروں کی چالاک و تحیر سے بچالیا۔ اور صاحب ہماری عزت

تو کیا چیز ہے گمراہی علم کی حرص وغیرہ سے لوگ دین اور علم کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں پس مشائخ کو اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیئے اور بدو ن سوچے سمجھے ہر ایک کا ہدیہ قبول نہ کیا کریں نیز اپنے مریدوں کو اس کا عادی کرنا چاہیئے کہ وہ بالالتزام ہدیہ لے کر نہ آیا کریں کیونکہ التزام میں خلوص نہیں رہتا اور یہ جو مشہور ہے کہ خالی جاوے خالی آوے اسے اسے مطلب یہ ہے کہ جو خلوص سے خالی جاوے وہ فیوض سے خالی آوے یہ مطلب نہیں کہ جو خلوص سے خالی جاوے وہ بھی محروم ہی آتا ہے ہرگز نہیں۔ اور اگر کسی کو ایسا ہی التزام کا فتنہ ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کا اہتمام نہ کرے کہ ہر دفعہ بڑے صیاح چیز ہی لے جاوے بلکہ کبھی کبھیں معمولی چیزیں بھی لے جایا کرے (مثلاً مسواک لے گئے یا ایک دو پیسہ کی روشتا ہی لے گئے یا ایک دو قلم لے گئے۔ کبھی دو چار خوشبودار بھول لے آئے وغیرہ وغیرہ ۱۲) بزرگان سلف ایسا ہی کرتے تھے کہ جب ہدیہ کا شوق ہوا تو جو چیز بھی ملی خواہ وہ کسی ہی معمولی ہو وہی لے گئے اس کے لئے اہتمام اور تکلف نہ کرتے تھے۔

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملنے گئے راستہ میں خیال ہوا کہ کچھ ہدیہ لے چلنا چاہیئے کوئی دوسرا ہوتا تو گھر واپس آتا مگر انہوں نے یہ کیا کہ جنگل میں سے کچھ سوکھی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں اور لا کر ان بزرگ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لکڑیاں حضرت کے لئے پانی گرم کرنے کو لایا ہوں وہ بزرگ اس ہدیہ سے بڑے خوش ہوئے اور اس کی ایسی قدر کی کہ فوراً اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ لکڑیاں بہت حفاظت سے رکھو جب ہم مراجعت تو ہمارے غسل کے لئے اس سے پانی گرم کیا جاوے۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ اس ہدیہ حلال و خالص کی برکت سے میری عمر ختم فرمادیں گے، سبحان اللہ کیسے قدر دان لوگ تھے۔ لو اس طرح اگر التزام بھی کرو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اگر گھاس پھوس دے تو کم از کم دو چار من کے ڈھیلے ہی استفادہ کے لئے یہاں اور اگر یہ خیال ہو کہ ایسے حقیر ہدیہ سے شیخ ناخوش ہوں گے اور اس کی قدر نہ کریں گے تو یاد رکھو ایسا شخص شیخ بنانے کے قابل نہیں جس کو خلوص کی قدر نہ ہو خلوص ہی کی قدر ہو۔ صاحب تم کر کے تو دیکھو محبت کی قدر ضرور ہوتی ہے چاہے ہدیہ ظاہر یا

قلیل ہی ہوا اور دنیا قدرہ ہو تو خدا کے یہاں تو ضرور مقدار ہوگی۔

حضرت سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم (فَقَدْ أَتَانَا وَآتَانَا شَاوِلًا وَجُنَا وَصَائِبًا كَيْدِيًّا ۝) یہ ہمارے باپ، مائیں اور ارواح اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب آپ پر قربان ہے) کی روح پر فتوح کو ثواب پہنچانے کے لئے کھانا پکوا یا تھا ماشاء اللہ سلطان جی کے یہاں شاہانہ انتظام تھا بڑے عمدہ عمدہ کھانے پکوائے تھے۔

کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ ثواب سے زیادہ اور کس چیز میں وہ خرچ کرتے؟ کھانا تیار ہو گیا تو خدا نے اجازت چاہی کہ اس کو اٹھا کر تقسیم کر دیا جائے۔ سلطان جی نے فرمایا کہ ابھی ذرا ٹھہرو پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا تو فرمایا ابھی ٹھہرو کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اب تقسیم کر دے کسی خادم نے وجہ پوچھی کہ آپ کو کس کا انتظار تھا پہلے بار بار انکار کیوں تھا اور اب اجازت کیسے دیدی۔ فرمایا اس وقت میرے بھائی علی احمد صابر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کو ثواب کے لئے تجھنے ہوئے تھے تقسیم کئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمدن ادھر متوجہ ہیں تو ایسی حالت میں میں نے اپنا کھانا تقسیم کرنا نہیں چاہا بلکہ میں نے یہ چاہا کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر متوجہ ہوں تو پھر کھانا اٹھاؤں تو دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صابر کے چنے اس قدر محبوب تھے کہ آپ ہمدن اس طرف متوجہ تھے۔ حالانکہ حضرت سلطان جی کے کھانے ظاہر میں ان سے بہت بڑے ہوئے مگر چونکہ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ سامان نہ تھا انہوں نے ساری عمر گولہ اور درخت کے پتے کھا کر ہی گذر لی حتیٰ کہ چند سیر سے زیادہ اناج عمر بھر میں بھی ان کے پیٹ میں نہیں بہنچا واقعی بڑے صابر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تحلیل ہدیہ ہی دوسروں کے ساز و سامان سے زیادہ عزیز تھا مگر آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہدیہ ہوگا ویسا ہی ثواب ہوگا۔ اگر ہدیہ قلیل ہو تو ثواب بھی قلیل ہوگا۔ صاحبو یہ صحیح نہیں بلکہ وہاں تو خلوص کو دیکھا جاتا ہے اگر ہدیہ قلیل ہو مگر خلوص زیادہ ہو تو ثواب زیادہ ملے گا اور ہدیہ زیادہ ہو اور خلوص کم ہو تو ثواب کم ہوگا را البتہ اگر دونوں زیادہ ہوں خلوص بھی اور ہدیہ بھی تو بیشک یہ تو

نور علی نور ہو گا۔ ہاں اس کے بعد پھر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس نے زیادہ دیا ہے وہ صاحب وسعت ہے اور جس نے کم دیا ہے وہ صاحب وسعت نہیں تو باوجود خلوص میں برابر ہونے کے بھی کم وسعت والے کا ہدیہ صاحب وسعت کے ہدیہ سے بڑا ہو جائیگا۔ بعض لوگوں میں ایک غلطی اعتقادی یہ بھی ہے کہ ثواب کو نوعیت میں بھی کھانے کے موافق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شیر خوار بچوں کے لئے ایصال ثواب میں دودھ دیتے ہیں گوشت نہیں دیتے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دانت کہاں ہیں جو گوشت کھائیں اسی طرح شہداء کو سبیل میں شربت کا ثواب پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے۔ اس میں علاوہ اس اعتقادی غلطی کے دوسری غلطی یہ بھی ہے کہ گویا ان کے نزدیک شہداء اب تک پیاسے ہی ہیں تو ذرا لٹیرے صاحب انھوں نے تو مرتے ہی جنت کا ایسا شربت پیا ہو گا جس سے عمر بھر بھی پیاس نہ لگے اس کے متعلق خیر آباد کے ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے کہ ان کے نزدیک مرید نے زندگی ہی میں ان کی دانت کی تھیں جب وہ فاسخ دلا کر ان سے ملنے آیا تو فرمائے لگے کہ بھائی ذرا فاسخ دیتے ہوئے گرم ٹھنڈے کا تو خیال کر لیا کرو تم نے فاسخ میں فیرونی اسی جلتی ہوئی دی کہ اب تک میری زبان میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مرید نے اپنے گھر پر فاسخ دی تھی مگر وہ جلتی جلتی ہی فقیروں کے منہ میں سے پیر صبا کے منہ میں پہنچ گئی۔ ہمیں یہ قصہ گڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وایہات بھلا ایصال ثواب سے دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے یا وہی کھانا پہنچتا ہے یقیناً ثواب پہنچتا ہے اور ثواب گرم ٹھنڈا ہوتا نہیں بلکہ ذہنیکیاں ہیں جو مہدی لہ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جس کا صلہ جنت کے درجات ہوتے ہیں۔ بہر حال یہ قصہ محض لغو ہے۔ ثواب کے لئے تو نص قطس ہے لَوْ يَتَنَالُ اللَّهُ نُفُوسًا دَٰكَا وَمَا هَٰذَا لَٰكِنْ يَتَنَالُهُ الشَّعْثُ وَنُفُوسُكُمْ کہ خدا کے یہاں قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ وہاں تو لقوی (اور خلوص) پہنچتا ہے اس نص سے عوام کی غلطی ظاہر ہو گئی جو ثواب کو کھانے کے موافق سمجھتے ہیں اور اسی نص کے موافق

اہل اللہ کے یہاں بھی خلوص کی قدر ہوتی ہے۔ گویا ہر میں ہدیہ قلیل ہو چنانچہ اللہ بزرگ نے کئیوں کے گھٹھر کی یہ قدر کی کہ اس کو اپنے جنازہ کے غسل کے لئے احتیاط سے رکھوایا بعض دفعہ اہل اللہ کو کسی کے ہدیہ کی تحفہ نہیں کرتے مگر ان کے خدام تحفہ کرتے ہیں تو خدام کی رعایت نہ کرنا چاہیے۔ اور مشائخ کو چاہیے کہ کسی کو اپنا خادم خاص نہ بنائیں جس کو ان کے کاموں میں زیادہ دخل ہو بعض دفعہ یہ حواشی غضب کرتے ہیں کہ مریدوں کے ہدایا کی تحفہ کرتے اور بعض مریدوں کی شکایتیں شیخ سے کرتے رہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بڑھادیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں پھر شیخ بھی آخر بشر ہے سنتے سنتے کچھ آخر اس کے قلب پر بھی ہو ہی جاتا ہے اس لئے میں تو بجائے حواشی کے ان کو مواظی کہتا ہوں غرض ظلم سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں مشائخ تو مریدوں کی جان میں تصرف کرتے ہیں اور میاں جی بچوں کی جان میں اور رؤسا غریبوں کی جان میں بعض جگہ عوام رؤسا میں یہ دستور ہے کہ چوپال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے سے کوئی غریب مزدور سر پر بوجھ رکھے ہوئے گذرے تو اس کو بلا کر کہہ دیا کہ بوجھ تو یہاں رکھ دے اور فلاں جگہ جا کر یہ کام کر آیا صریح ظلم ہے کیونکہ اس سے لوگوں پر عموماً ناگواری ہوتی ہے۔ وہ غریب بیچارہ رئیس کے در سے کچھ نہیں کہتا مگر اس کا دل ہی جانتا ہے کہ اس کا وقت کیسا کھوٹا ہوا اگر کام ہی لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے یہ کہو کہ ہم کو فلاں جگہ ایک آدمی بھیجنے کی ضرورت ہے اور اتنی مزدوری دیں گے اگر تجھے مزدوری لینا ہو تو بوجھ رکھ کر یہ کام کر لے۔ غرض غریب کا دل خوش کر کے پھر کام لہو اور غریب کا خوش کر دینا ہی کیا مشکل ہے دو چار آلے کے پیسوں میں بیچارہ خوش ہو جاتا ہے مگر تراضی طرفین سے ہو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹمٹم اور گاڑی کا کرایہ طے نہیں کرتے نہ نقل کی مزدوری چکاتے ہیں۔ بس بے کہے سنے سوار ہو گئے یا مزدور کے سر پر بوجھ لادیا اور بعد میں سرکاری نرخ کے موافق کرایہ دیتے ہیں تو یاد رکھو یہ جائز نہیں بلکہ کرایہ اول چکانا چاہیے اس پر بعض لوگوں کو شبہ ہو گا کہ نیچے حکومت نے ٹمٹم والوں

اور تیلیوں کی زیادتی سے مسافروں کو محفوظ کرنے کے لئے ایک نرخ مقرر کیا تھا۔ شریعت نے اس کو بھی ناجائز کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ بس جتنا بھی کوئی مانگے وہی دو چلے ٹٹ ہی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے ظلم کو روکنا چاہا نیز اس سے بھی بچا نا چاہا کہ بعد میں نزاع نہ ہو سو ظاہر ہے کہ مزدور سے بلا رضامندی کام لینے کا کسی کو کیا حق ہے اسی طرح کسی کی گاڑی میں بدون اس کی خوشی کے سوار ہونے کا کسی کو کیا حق ہے۔ باقی حکومست نے جس مصلحت سے نرخ نامے مقرر کئے ہیں شریعت اس کو فضول نہیں کہتی مگر اس کی صورت شریعت کے موافق یہ ہے کہ ٹنٹم والے سے یا قلی سے کام لینے کے پہلے صاف کہہ دو کہ ہم سرکاری نرخ نامے کے موافق تم کو کرایہ یا مزدوری دیں گے اس سے زیادہ نہ دیں گے اگر خوشی ہو قبول کر لو اگر وہ اس پر بھی آپ کو بٹھلے یا سامان اٹھلے تو پھر سرکاری نرخ کے موافق کرایہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ اب آپ نے معاملہ صاف کر لیا اور دوسرے نے بخوشی اسکو منظور کر لیا ہے پس تم سرکاری نرخ نامہ کے موافق ہی دو مگر پہلے کہہ دو یہ نہیں کہ اول تو خاموش سوار ہو جاؤ اور بعد میں سرکاری نرخ کے حساب سے دو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ٹنٹم والے نے اس مزدوری کے خیال سے آپ کو نہ بٹھایا ہو۔ بلکہ ٹنٹم والوں کے عام رواج کے موافق مزدوری لینا چاہتا ہو پھر بعد میں نزاع ہوگا۔ چنانچہ ہم نے اکثر لوگوں سے جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے (اگر انسان میں تصور ہی کی بھی شرافت ہو تو وہ بعد کے نزاع کو ہرگز گوارہ نہ کرے گا۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے کہ مزدوری اور کرایہ اول ملے کر لو چاہے سرکاری نرخ ہی کے موافق ملے کر لو بدون صفائی کے کسی چیز سے منفعت نہ ہو) اسی طرح بعض حکام یہ ظلم کرتے ہیں کہ دورہ کے وقت کہیں سے بلا قیمت دودھ منگاتے ہیں، کہیں سے پھل منگاتے ہیں اور بعض جگہ قصبات کے رؤساء ان کے لئے یہ چیزیں بھیجتے ہیں۔ پہلی صورت تو صریح ظلم ہے اور دوسری صورت رشوت میں داخل ہے اور اس میں بھی اکثر ظلم ہی ہوتا ہے کیونکہ زمیندار اور رئیس اپنے گھر سے یہ سامان نہیں بھیجتے بلکہ بستی کے دوکانداروں پر ظلم کر کے ان سے

لیئے ہیں اور حکام کے ذمہ برہنہ بناتے ہیں جب حکومت کی طرف سے دودھ کوئے والوں کو مارا ہوا تنخواہ ملتی ہے اور دورہ کا بحثہ بھی ملتا ہے پھر ان کو بستی والوں سے یہ چیزیں لینے کا کیا حق ہے مسلمانوں کو اس طریقہ سے بچنا چاہیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حاکم خود تو منتظم ہوتا ہے کسی سے رشوت نہیں لیتا نہ کسی پر ظلم کرتا ہے مگر ان کے متعلقین چہرہ اسی وغیرہ ظلم کرتے ہیں اس لئے حاکم تنہا اپنی احتیاط سے نجات نہیں پاسکتا بلکہ اس کا انتظام بھی اس کے ذمہ ہے کہ متعلقین بھی ظلم نہ کرنے پائیں جس کی صورت یہ ہے کہ عام طور سے اشتہار دیدے کہ میرے یہاں رشوت کا بالکل کام نہیں اس لئے اگر میرے علم میں کوئی شخص کسی سے رشوت مانگے تو ہرگز کوئی نہ دے بلکہ مجھ سے اس کی اطلاع کرے پھر اطلاع کے بعد جس نے ایسی حرکت کی ہو اس سے رقم واپس کر لے اور کافی سزا دے نیز جو شخص حاکم سے ملنے آئے اس کو خود جا کر دروازہ سے باہر تک پہنچائے تاکہ ٹکلتے ہوئے کوئی چہرہ اس کو تنگ نہ کرے قرآن میں نص ہے وان احد من المسلمين استجار فاجره حتى يصم كلاً وان الله ثوابه ما منہ۔ علت سے اس کے عموم میں یہ صورت بھی قیاماً داخل ہے نیز حکام کو یہ بھی چاہیے کہ لوگوں کے تعلقات پر امراست اپنے سے رکھیں کسی شخص کو واسطہ نہ بنائیں کیونکہ یہ واسطہ بہت ستم ڈھاتے ہیں اگر یہ کہو کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے تو میں کہوں گا ہاں بیشک مشکل ہے مگر حکومت کرنا آسان نہیں یہ منہ کا لوالہ نہیں حاکم ہر وقت جہنم کے کنارہ پر ہے اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے ہو تو اس کی صورت یہی ہے اور تم نے تو یہ بلا خود اپنے سر لی ہے تم نے کوششیں کر کے سفارشیں کر کے حکومت حاصل کی ہے پھر اس کے حقوق ادا کرنے سے کیوں جان چراتے ہو جو بلا خود تم نے اپنے سر لی ہے اس کا مہلک پھو۔

صاحبو! حکومت وہ چیز ہے کہ حضرات سلف تو اس سے بھاگتے تھے۔ ماریا کھاتے تھے اور تبسول نہ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے آپ مقلد کہلاتے ہیں اسی پر شہید کئے گئے۔ خلیفہ وقت نے کئی دفعہ ان کو عہدہ قضا پر مامور کیا مگر ان کا رد کیا کیونکہ ان کو یہ حدیث یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

”مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُهِبَ بِخَيْرٍ سَكَنَ“ یعنی جو شخص قاضی بنا دیا گیا وہ بدون چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ اس لئے امام صاحب عذر کرتے تھے آخر اسی بات پر امام صاحب قید کئے گئے اور قید خانہ ہی میں زہر دیکر شہید کئے گئے یہ سب کچھ گوارا تھا مگر حکومت منظور نہ تھی۔

صاحبو! سلف کی یہ حالت تھی کہ جب خلفا کسی عالم کو قاضی بنانا چاہتے اور وہ قضا کی مذمت اور وعید میں ان کو احادیث سناتے تو سلاطین ان کی خوشامد کرتے تھے کہ اچھا ہم تم کو چھوڑے دیتے ہیں مگر اللہ یہ باتیں دوسروں سے نہ کہنا ورنہ سب لوگ قضا کو چھوڑ دیں گے لیکن یہ وعیدیں اسی حاکم کے لئے ہیں جو حکومت کے حقوق ادا نہ کرے اور جو عدل و انصاف کا اہتمام کر کے اس کے حقوق ادا کرے تو اس کے لئے قیامت میں عرش کا سایہ بھی ہے مگر اب دیکھئے کہ جن لوگوں نے اس کے حقوق ادا کئے ہیں ان کی کیا حالت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام کا دورہ کیا ہے تو آپ کے ساتھ کل یہ سامان تھا کہ ایک غلام تھا اور ایک اونٹ اسی پر آقا اور غلام دونوں باری باری سوار ہوتے تھے اور کھانے کے لئے ستو کا ایک تمبیلا تھا اور ایک کھجوروں کا بس سارے راستے اسی کو گھول کر پی لیا اور چار کھجوریں کھالیں نہ ساتھ میں خیمہ تھا نہ گھوڑے تھے۔ نہ بہت لاؤ لشکر تھا پھر راستہ میں جہاں ٹھہرتے تھے وہاں استقبال کرنے کی محنت تھی نہ کسی کا ہدیہ لیتے تھے نہ کسی کا ڈن سے دودھ اور جنس منگاتے تھے یہ تو خلیفہ کی حالت تھی۔ اب سردار لشکر کی حالت سہتے۔ جس وقت حضرت عمرؓ ملک شام میں پہنچے اور حضرت امیر عبیدہؓ امیر العساکر اسلامہ کے خیمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا نہ وہاں فرش و قروش ہیں نہ کچھ زیب و زینت ہے۔ بس چمڑا کا بستر تھا اور خیمہ کی چوبیس ایک تمبیلا لٹکا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اے ابو عبیدہؓ اس تمبیلا میں کیا ہے فرمایا اس میں روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے ہیں انظار کے وقت ان کو بھگو کر کھا لیتا ہوں۔ فرمایا اے ابو عبیدہؓ تم اس وقت

ملک شام میں ہو جہاں کسم کسم کی نفیتیں ہیں ہر چیز اذراں ہے تم یہ سو کھئے مکڑے
 کس لئے کھاتے ہو اپنے کو راحت کیوں نہیں دیتے، کہا اے امیر المؤمنین کیا
 آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کس طرح زندگی بسر کی ہے بس میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرح زندگی گزار دوں، اے امیر المؤمنین! زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے چاہے
 اس کو راحت سے گزار دو یا مشقت سے اس وقت منتقم اور غیر منتقم سب یکساں ہو گئے
 یہ باتیں سن کر حضرت عمرؓ بھی رونے لگے اور وہ بھی روتے رہے۔ اس مضمون میں
 ایک بزرگ کا قطع عجیب ہے جو انھوں نے ایک رئیس کے جواب میں لکھا ہے
 غالباً رئیس نے ان کی تکلیف کا حال سن کر لکھا تھا کہ آپ میرے پاس آجائیں تو
 یہاں آپ کو خوب راحت ملے گی وہ جواب میں لکھتے ہیں ۛ

خوردن تو مرغ مسمنی و می خوردن ما ناکب جو رس ما
 پوشش تو اطلس و دیبا حریر بخیزد ز وہ خرقہ پوشین ما
 رہتہا ز فرہ مرغ کھانا اور ہماری جو کی روئی کھانا ایک دم کے لئے ہے
 تیرا لباس ریشم و اطلس کا ہے اور ہمارا خرقہ پوشین بخیزد ز وہ ہے

اسی طرح سب چیزوں کا موازنہ کر کے فرماتے ہیں ۛ
 نیکہ یمن است کہ می بگذرد
 راحت تو محنت و دشین ما

(یہی حالت جو گذر رہی ہے اچھی ہے یعنی تنہاری راحت اور ہماری
 کل کے لئے محنت)

فرماتے ہیں کہ ہاں بیشک اس وقت تیرا کھانا ہمارے کھانے سے اچھا اور لباس
 ہمارے لباس سے اچھا ہے مگر یہی حالت اچھی ہے جو گذر رہی ہے ۛ
 باش کہ تا طبل قیامت زبند
 آن تو نیک آید و یا این ما

(یعنی ذرا صبر کرو کہ قیامت میں معلوم ہو جائیگا کہ وہ تمہاری راحت اچھی تھی

یا ہماری محنت)

قیامت آنے دو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کس کی حالت اچھی ہے (اہل اللہ کو خدا پر بھروسہ ہوتا ہے اس لئے یہ فرما دیا فخر کی نیت نہ تھی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ترساں و لرزاں رہتے ہیں ان کو فخر کی کہاں مہلت ہے کبھی سختی بالشرع کے طور پر کچھ کہہ دیتے ہیں جو صورت دعویٰ میں ہوتا ہے مگر واقع میں دعویٰ نہیں ہوتا) سرمد اسی مضمون کو اس طرح فرماتے ہیں :

منعم کہ کباب می خورد می گذرد

در بادۂ ناب میخورد میگذرد

یعنی کباب و شراب کھانے والے بھی مریں گے اور نادر کھانے والے بھی مرینگے جس کا آگے ذکر ہے :

سرمد کہ بکاسہ گدائی ناں را

ترک کردو باب میخورد می گذرد

(سرمد فقیری کے پیالہ میں روٹی کو پانی میں تر کر کے کھاتا ہے اور ایسا گذرنا ہیچ

غرض سلف کے پیش نظر یہ باتیں تھیں ان کو حکومت میں مرا کہاں تھا سعادت شیرازی فرماتے ہیں :

مراد منزل جاناں چہ امن و پیش چوں ہر دم

جس فرما دمی دارد کہ بر بندید محملہا

(منزل محبوب میں امن و سکون کہاں ہے جبکہ ہر وقت کوچ کی گھنٹی بجتی ہے کہ

سامان سفر باندھو)

واقعی جس کو یہ فکر ہو کہ یہاں سے ایک دن جانا ہے وہ کس طرح چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دو پہر کو سخت گرمی میں سر پہ چادر ڈالے ہوئے ایک اونٹ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے

بالا خاند پر بیٹھے تھے دوسرے دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید امیر المؤمنین جا رہے ہیں جب قریب آئے تو پکارا اے امیر المؤمنین آپ اس دھوپ اور لوہے میں کہاں جا رہے ہیں فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اس کی تلاش میں جا رہا ہوں عرض کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد بھی تلاش ممکن تھی اس دھوپ میں کیوں تکلیف کی فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ اچھا میں اپنے غلام کو بھیجے دیتا ہوں آپ یہاں آرام کیجئے۔ فرمایا کہ قیامت میں تم سے یا تمہارے غلام سے باز پرس نہ ہوگی بیت المال کے متعلق باز پرس تو بھی سے ہوگی اس لئے میں اپنی رہائی کی فکر خود ہی کرنا چاہتا ہوں یہ فرما کر تشریف لے گئے اور دو پہر کی دھوپ ہی میں اس کو تلاش کیا عرب کی گرمی اور دھوپ مشہور ہے اندازہ کر لیجئے کسی سخت دھوپ ہوگی مگر امیر المؤمنین اس وقت خود تلاش کے واسطے چلے دوسروں پر بھی بھروسہ نہ کیا تو حضرت جن کو حکومت میں جہنم سے بچنے کا خیال ہے وہ ایسی ایسی تکالیف برداشت کر کے حکومت کرتے ہیں آپ نے اس کو منہ کا نوالہ سمجھا ہے اور باوجودیکہ حضرت عمرؓ کے عدل و انصاف و جفا کشی کی یہ حالت تھی کہ دنیا میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فخر تھا کہ میں نے ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنایا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے چنانچہ جب حضرت صدیقؓ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے تو ایک شخص نے کہا اے ابو بکر تم نے مسلمانوں پر ایک سخت مزاح شخص کو خلیفہ بنا دیا خدا کو اس کا کیا جواب دو گے تو حضرت صدیقؓ نے فخر کے ساتھ فرمایا کہ تو مجھے کیا ڈراتا ہے اگر مجھ سے سوال ہو تو میں حق تعالیٰ سے عرض کر دوں گا کہ میں نے ایسے شخص کو خلیفہ بنایا تھا کہ روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی نہ تھا۔

صاحبو! خدا کے یہاں ایسی ایسی بات تو نہیں چل سکتی خدائے تعالیٰ کے سامنے جکی ہی بات کوئی کہہ سکتا ہے۔ پس حضرت صدیقؓ کو کوئی وثوق تھا جو وہ حضرت عمرؓ کے متعلق حق تعالیٰ کے سامنے شہادت دینے کو تیار تھے مگر اس پر بھی کسی صحابی نے حضرت عمرؓ کو وصال سے دس یا پندرہ سال بعد خواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ

پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں پوچھا اے امیر المؤمنین آپ کا کیا حال ہے فرمایا عمر قریب بہلا کسٹ ہو گیا تھا۔ مرے کے بعد سے جو حساب شروع ہوا ہے تو آج حساب سے فراغت ہوئی ہے۔ الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا تو حضرت حکومت کوئی مرہ کی چیز نہیں ہے جس کو جتنی بھی حکومت حاصل ہے اسی قدر اس کے ذمہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے پس حکام پر لازم ہے کہ جو شخص ان سے ملنے آئے اس کو جائے امن تک خود پہنچائیں تاکہ عملہ والے اس کو پریشان نہ کریں یہ تو جان و مال کے حقوق تھے۔ ۱

ایک حق آبرو کا ہے یہ بھی حق العباد کی ایک فرد ہے جس کے ضائع کر لے میں ہم لوگ بہت مبتلا ہیں خصوصاً علماء و مشائخ کیونکہ عوام تو عوام ہی کی آبروریزی اور غیبت کرتے ہیں اور یہ لوگ اولیاء اللہ اور مشائخ کی غیبت اور آبروریزی کرتے ہیں تاکہ لوگ ادھر سے ہٹ کر ان کی طرف آویں یا در کھو یہ غلو ص کے بالکل خلاف ہے غلو ص کی پہچان تو یہ ہے جو شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں دین کا ایک کام کر رہا ہو پھر اس سے اچھا کام کرنے والا آجائے تو اس کام کو چھوڑ کر اُس دوسرے ہی شخص کے سپرد کر دے اور اپنے متعلقین کو خود اس کے یہاں بھجودے اور آپ کسی دوسرے کام میں لگے اور اس سے خوش ہو کہ الحمد للہ دین کا کام کرنے والا اس بستی میں دوسرا آ گیا جس سے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب مجھے خلوت و ذکر کا خوب موقع ملے گا یا نئے عارفین اہل اللہ تو ہر وقت اس کو ترستے ہیں کہ کوئی وقت فراغت اور خلوت کا ملے جس میں یہ محبوب حقیقی کے ساتھ مشغول ہوں ان کا تو مذاق یہ ہے کہ یہ

دل آ رہے کہ داری دل درو بند

دگر چشم از ہمسہ عالم فرو بند

(جس محبوب سے تم نے دل لگا کر دکھا ہے پھر تمام دنیا سے آنکھیں بند کر لو)

اسی کو عارف جامی فرماتے ہیں۔

چہ خوش وقتے و غم روزگارے
کہ یارے بر خود از دہل یارے

(وہ کیا اچھا وقت اور اچھا زمانہ ہے کہ اس میں کوئی عاشق اپنے محبوب کے صلے میں متنع ہو)
حضرت گو شغل علمی بھی دین ہے اور ثواب کا کام ہے مگر پھر بھی عاریین خلوت کے لئے
ترپتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے مشاغل میں کوئی نہ کوئی بات دین کے خلاف سرزد ہو ہی
جاتی ہے تو ان سے قلب کی پوری اصلاح نہیں ہوتی اصلاح قلب کے لئے ایک وقت
خلوص کا ضرور ہونا چاہیئے اس لئے عارف شیرازی فرماتے ہیں :-

از قیل وقال مدد عالے دلم گرفت
بک چند نیز خدمت معشوق میکنم

(مدد کی قیل وقال سے میرے دل کا حال گرفتہ ہو گیا کچھ زمانہ خدمت محبوب
بھی کرتا ہوں)

بھلا اند عارفین تو کس شمار میں ہیں جب سید العارفین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی حق تعالیٰ خلوت کا امر فرما رہے ہیں "فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَارِئِیْ نَفْسًا كَارِئًا"
(تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجئے اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھئے)
جن لوگوں کو خلوت کا لطف حاصل ہو چکا ہے ان کے دل سے اس کی قدر پوچھو حضرت
نواب شیعہ کا ایک شعر اس کے متعلق مجھے بہت ہی پسند آیا ہے :-

چہ خوش است با تو ہوسے بہشت ساز کردن
در مقام بند کردن سر شیشہ باز کردن

(کیا اچھا ہو کہ تو محفل میں اکیلا ہو گھر کا دروازہ ہو اور شراب گیشہ کھلا ہو اور)

اس میں بہشت ساز کردن عجیب تعبیر ہے - ایسے ہی سر شیشہ باز کردن میں حضور قلب
کی کیفیت کا نوٹو لیجئے (یا ہے ؟) غرض خلص کی شان یہ ہے کہ وہ محض ضرورت
دینی کی وجہ سے کسی منصب کو ادا کرتا ہے خواہ وہ درس و تدریس ہو یا تعلیم و تربیت
یا طن ہو یا وعظ و امانت ہو اپنے نفس کی بڑائی کے لئے کسی منصب پر پیش قدمی نہیں کرتا

اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کام کا کرنے والا آجاتا ہے اور یہ دیکھ لیتا ہے کہ دینی ضرورت اس سے پوری ہو گئی تو اب وہ اپنے کو اس منصب سے علیحدہ کر لیتا ہے اور خود خلوت و ذکر میں مشغول ہو جاتا یا دین کا کوئی دوسرا کام لے لیتا ہے جس کا کرنے والا اس بستی میں کوئی دوسرا نہیں ہے مگر ابھی یہ حالت ہے کہ جو شخص کسی جگہ پڑھا جاتا ہے وہاں دوسرا پڑھنے والا آجائے تو یہ اس سے جلتا ہے کوئی واعظ ہے اور اس کی بستی میں کوئی دوسرا واعظ آجائے تو یہ اس سے حسد کرتا ہے کسی جگہ ایک مدرسہ ہے وہاں دوسرا مدرسہ ہو جائے تو پہلے مدرسہ والے اس کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی شیخ ایک مقام میں تربیت باطن کر رہا ہے وہاں دوسرا شیخ آجائے تو اس کو گراں گذرتا ہے پھر ایک دوسرے کی آبروریزی اور غیبت میں مشغول ہونے میں وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ رہے یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ رہے۔ صاحبو! کیا اسی کا نام دین ہے کیا اسی کو خلوص کہتے ہیں۔ پھر تاشا ہے کہ باوجود اس بددینی کے ہر اک بجائے خود نازاں ہے اور کھیتا ہے کہ میں دنیا سے الگ ہوں اور دین کا کام کر رہا ہوں حالانکہ اس کے دل میں سراسر دنیا بھری ہوئی ہے اور اس کا مصداق بنا ہوا ہے اَلَّذِي نَفَلَ سَعْيَهُ فِي الْبُحْبُورَةِ الدُّنْيَا وَهُوَ يَحْسَبُ اَنْهُ يَحْسِبُ سَعْيَهُ فِي صُنْعِ عَارِيَةِ وَه

لوگ ہیں جن کی دنیا میں کمری کرائی محنت سب گئی گذری ہوئی اور وہ اس خیال میں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، غرض کیا خاص کیا عوام بھی نے آبرو کے حق سے غفلت کر رکھی ہے اور غیبت و شکایت کو کچھ گستاہی نہیں سمجھتے۔ اس نفرت سے صاف واضح ہو گیا ہوگا کہ حقوق العباد صرف اموال ہی میں منحصر نہیں بلکہ مال کا بھی حق ہے آبرو کا بھی حق ہے پس باہم ایک دوسرے کا بھی حق ہے پس باہم ایک دوسرے کی اُتلاف جان اُتلاف مال اُتلاف آبرو سے بچو۔

اور ایک چوتھی چیز اور ہے جو ان تینوں سے بھی اہم ہے مگر لوگ اس کو بہت کمزور معمولی بات سمجھتے ہیں وہ کیا چیز ہے اُتلاف دین ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اس کی دین کی ضرورت کرے یعنی اپنی وجہ سے کسی کا دین ضائع نہ کرے

ہر سب سے مقدم ہے اس کے بعد آبرو کا درجہ ہے پھر جان کا پھر مال کا کیونکہ شریعت آدمی جان کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور جان بچانے کے لئے مال کو خرچ کر دیتا ہے مگر آبرو کو جان سے بھی مقدم سمجھتا ہے، چنانچہ شریف آدمی آبرو کے لئے جان کھینچ جاتا ہے اور جو شریف دیندار ہوگا اور مسلمان سب ہی دیندار ہیں وہ آبرو اور جان سے زیادہ دین کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ دین دار آدمی حفاظت دین کے لئے آبرو کی پروا نہیں کیا کرتا۔

حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت (مجدد زمان) سید احمد صاحب بریلوی قدس سرہ کے خلفاء میں سے ہیں ایک مرتبہ لشکر کے ساتھ جارہے تھے اور خود امیر عسکر تھے کہ راستہ میں نماز کا وقت آگیا تو آپ نے اپنی بی بی صاحبہ کو برقعہ اٹھا کر نماز کے لئے سب کے سلسلے پہلی سے اتارا اور بلند آواز سے فرمایا کہ صاحبو! دیکھ لو یہ عبدالحی کی بیوی ہے جو نماز کے واسطے سب کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت دیندار کی تو یہی حالت ہوگی کہ وہ عربی آبرو کو دین کے لئے فدا کر دیگا مگر اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آبرو کو دین سے زیادہ سمجھتے ہیں، اسی واسطے تقریبات میں محض اپنی آبرو کے لئے دین کے خلاف بہت سے کام کرتے ہیں حالانکہ آبرو سے دین مقدم ہے اور آبرو جان و مال پر مقدم ہے مگر بعض ایسے بھی ہیں جو مال کو آبرو سے مقدم کرتے ہیں جیسے بعضے رزق بھیک مانگ کر مال جمع کرتے ہیں اور آبرو کی پروا نہیں کرتے، بعضوں نے مسجد اور مدرسہ کے چندہ کی آڈیکریٹ لی ہے کیونکہ ویسے بھیک مانگنے میں تو کون دیتا ہے مسجد اور مدرسہ کے نام سے کچھ مل ہی جاتا ہے پھر جو کچھ ملتا ہے وہ اسی مانگنے والے کے پیٹ کو لگ جاتا ہے مسجد کو لگتا ہے مدرسہ کو۔ کسی مقام میں ایک مناسبت تھی وہ مسجد کے لئے چندہ کیا کرتے تھے اور چند روز کے بعد پھر آدھکتے اور قیسیں کھا جانے کہ میں سارا چندہ مسجد ہی کو لگا آیا ہوں ایک شخص اس کے حال سے واقف تھا اس نے کہا کہ سخت جھوٹی قسم تو نہ کھایا کر تو مسجد کو کہاں لگاتا ہے سارا خود ہی کھا لیتا ہے کہنے لگا کہ دانش میں سب مسجد کو لگا دیتا ہوں آؤ تم کو دکھا دوں۔ چنانچہ روپیوں کی تحصیل کو مسجد کی

دو بار سے رگڑ کر دیکھا دیکر میں اس طرح لگایا کرتا ہوں اس لئے میری قسم جھوٹ نہیں ہوتی یہ ویسی ہی تاویل ہے جیسی ایک دودھ والے نے کی تھی وہ بھی قسم کھایا کرتا تھا کہ والد میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ایک شخص نے کہا کجھنت تو نے میرے سامنے پانی ملایا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا پانی میں دودھ ملا یا تھا۔ وہ یہ کرتا تھا کہ ایک برتن میں پانی پہلے سے بھر لیا اور اس میں دودھ ڈال دیا تو اس صورت میں پانی میں دودھ ملا گیا نہ کہ دودھ میں پانی اس لئے اپنے نزدیک وہ اس قسم میں سچا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا آجکل لوگ ایسی ایسی استادیاں کرتے ہیں اور چندہ والے اس میں کڑواہ مبتلا ہیں مگر ان کو تو مال سے غرض ہے چاہے دین اور آبرو ضائع ہو یا رہے۔ ایک محصل چندہ سفر کا پور میں مجھ سے ملے اور شکایت کرنے لگے کہ فلاں رئیس نے مدرسہ کے لئے چندہ مانگنے پر مجھے بہت مارا اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا تم اس نوکر کی پرہیزگاری کیجی اور کام کرو کہنے لگے یہ تو دین کا کام ہے اسے کیونکر چھوڑ دوں میں نے کہا پھر جاؤ ایسی رئیس میں اگر یہ دین کا کام ہے تو شکایت کیوں کرتے ہو ماریں کھاتے رہو اور صبر کرو۔ کوئی قسم نے کران سے بوجھے کہ وہ دین ہی کے لئے تو محصل چندہ بنے ہوئے تھے یہ بھی محض ایک بہانا ہے ورنہ اصل مقصود تنخواہ ہے اگر یہ سچا س ساٹھ روپے ان کو گھر بیٹھے مل جایا کریں تو پھر ہم دیکھیں کہ وہ پھر بھی دینی خدمت کے لئے یہ ذلت گوارا کرتے ہیں مگر اب کیا کریں پیٹ کو بھی کسی طرح دیں اس واسطے یہ ساری ذلت گوارا رہے۔ دین کی حالت تو یہ تھی کہ وہی محصل چندہ اس رئیس کے یہاں بھی آئے تھے جہاں میں مقیم تھا ان سے چندہ مانگا تو انھوں نے دس روپے دیدیئے تو محصل صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہر سال میں روپے دیا کرتے تھے اب کے دس کیوں دیئے۔ یہ طریقہ تھا ان کے چندہ کا جس میں سب کے سامنے وہ دیئے والے کو ذلیل کرتے تھے، بس کسی رئیس کے ساتھ یہی حرکت کی ہوگی اس لئے مارا پیٹا ہوگا ورنہ محض مانگنے پر کون مارتا ہے۔ ہاں ان کے مارنے کے بعد اگر دوسرا عذر کر دے یا تھوڑا سا دیدے اور اس پر اس کو ذلیل کیا جاوے تو بیشک کوئی دل جلا مار بھی دیتا ہے۔ چندہ کا یہ طریقہ بالکل خلاف شریعت ہے اور

حرام ہے اور آجکل زیادہ تر چندہ کے طریقے حرام ہی ہیں مگر مخلصین چندہ اس کو دین سمجھتے ہیں کچھ نہیں اس کا نام تو بے حس ہے کہ مال کے واسطے ذابرو کی پروا ہے نہ دین کی ہاں چندہ کا ایک طریقہ جائز بھی ہے کہ مسلمانوں کو اطلاع کر دو کہ فلاں جگہ مدرسہ ہے اور فلاں شخص کے پاس اس کے لئے چندہ جمع ہو رہا ہے جس کا جی چاہے وہاں اپنی رقم جمع کر دے پھر دیکھیں کتنے آدمی دینے آئے ہیں غرض بعض ایسے بے حس بھی ہیں جو آبرو کو مال کے واسطے ضائع کر دیتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو مال کے واسطے جان بھی دیدیتے ہیں۔

تھانہ بھولن کا قصہ ہے کہ ایک میانہ کی کے پاس دو سو روپے جمع ہو گئے تھے جن کو ایک لوطے میں رکھ کر زمین کے اندر گاڑ رکھا تھا مگر محبت مال کی حالت یہ تھی کہ روزانہ کو گرنا کرتا تھا کسی دن لڑکوں نے بھانپ لیا وہ موقع کے منتظر رہے آخر ایک دن ملا جی کہیں دعوت میں گئے ہوئے تھے پیچھے لڑکوں نے وہ روپے نکال لئے اور خوب عمدہ عمدہ کھانے پکوائے اور ملا جی کے حال پر اتنا رحم کیا کہ ان کی بھی دعوت کر دی ملا جی خالی اللہ ہن تھے خوشی خوشی دعوت کو چلے گئے انہیں ایسے عمدہ کھانے کب لے تھے بڑے خوش ہوئے کھاتے جاتے اور لہو چھتے جاتے کہ بھائی آج کیا تقریب تھی جو ایسے کھالے پکوائے گئے لڑکوں نے کہا حضور یہ سب آپ ہی کی جو جیوں کا طفیل ہے تھوڑی دیر کے بعد ملا جی نے پھر کہا کہ آج کیا بات ہے کون مہمان آگیا ہے جس کے لئے یہ اہتمام ہوا ہے پھر بھی لڑکوں نے وہی جواب دیا کہ سب حضور ہی کا طفیل ہے اس پر ایک لڑکے کو ہنسی آگئی تو ملا جی کھٹک گئے کہ شاید میرے روپیوں پر ہاتھ پڑ گیا ہے جی یہ بار بار اس کو میرا طفیل جلاتے ہیں بس اب تو کھانا پینا سب بھول گئے اندھے ہاؤلوں کی طرح سیدھے حجرے میں آئے اور کھودا تو روپے تدارو بس فوراً ہی جان بکلی گئی، لوگ دوڑے کہ یہ قصہ کیسے معلوم ہوا کہ روپے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا۔ یہ قصہ بستی میں مشہور ہوا تو اس وقت تھانہ بھولن میں ایک عالم مولانا سید الدین علی صاحب موجود تھے انھوں نے فرمایا کہ یہ روپیہ منحوس ہے جس نے ایک مسلمان کی جان لے لی اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ جنازہ کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اہل محلہ نے اس کی تعمیل کی اور کسی نے ان روپیوں کو

ہاتھ نہیں لگا یا بلکہ سب کو ایک پیشانی میں باندھ کر قبر میں ملائی کے ساتھ دفن کر دیا کہیں چوروں کو خیر لگ گئی۔ انھوں نے کہا مولوی کی تو عقل جاتی رہی خواہ مخواہ استاد و پیہر زمین میں گاڑ دیا چلو اس کو نکالنا چاہیے۔ چنانچہ رات کو ایک شخص نے قبر کھودی تو دیکھا کہ سب روپے کفن سے باہر پھینکے اور ترتیب وار رکھے ہوئے ہیں اور خوب چمک رہے ہیں یہ خوش ہوا کہ اب تو اور آسانی ہو گئی اور یہی سے سب سمیٹ لوں گا پس انگلی ہی روپیوں سے لگی تھی کہ چیخ مارتا ہوا بھاگا وہ روپے عالم برزخ کی آگ سے دہکے ہر لمحے جن سے میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر اس کفن چور کی عمر بھر یہ حالت رہی کہ ہر وقت ایک آنخورہ ہاتھ میں لئے پھرتا تھا جس میں وہ انگلی ہر وقت ڈوبی رہتی تھی اس طرح کچھ تسکین رہتی اور جہاں پانی بدلنے کو انگلی آنخورہ سے نکالی فوراً چھین مارتا تھا۔ کہ ہائے میں جلا ہائے مرا تو بعض ایسے بے حس بھی ہیں جو مال کے واسطے جان دیدیتے ہیں مگر ایسے کم ہیں۔ زیادہ حالت تو یہی ہے کہ مال سے جان کو زیادہ سمجھتے ہیں اور جان سے زیادہ آبرو کو سمجھتے ہیں مگر دین کو سب سے کتر کر دکھا ہے۔ اسی لئے کسی کے اضرار دین سے کہہ پاک نہیں کسی کو خوش آمدیں آکر غلط فتویٰ دیدیا جیسا ہمارے یہاں ایک جاہل نے دنیوی خوش آمدیں مطلقۃ الشکات کو حلال کر دیا دنیا دار مولوی اس مرض میں بہت مبتلا ہیں اور ان کے غلط فتوے سے عوام کے لئے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی کیونکہ فتویٰ کی غلطی جی جہیں رہا کرتی۔ ایک اضرار دین یہ ہے کہ کسی کو دین کا راستہ معلوم نہیں تربیت کا طریقہ جانتا نہیں اور خواہ مخواہ شیخ و مرشد بن کر بیٹھ گیا ہے اور لوگوں کی راہ مارتا ہے ایک اضرار دین یہ ہے جس میں اہل مدارس مبتلا ہیں کہ کسی طالب علم نے کسی سے مشورہ لیا کہ میں کوئی مدرسہ میں پڑھوں تو ہر مدرسہ والا اپنے ہی مدرسہ کا مشورہ دیتا ہے گو جانتے ہیں کہ اس کا نفع دوسرے مدرسہ میں زیادہ ہے۔ افسوس آجکل اہل علم بھی غلط مشورہ دیتے لگے ہیں اور پہلے زمانہ میں کفار بھی غلط مشورہ دیتے تھے۔

چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے ایک لڑکی تھی جس کے شادی کے پیام جا بجا سے آرہے تھے، تو انھوں نے اپنے ایک پڑوسی سے جو کہ یہودی تھا مشورہ کیا کہ میری لڑکی

فلاں فلاں جگہ سے پیام آ رہے ہیں تمہاری نزدیک کوئی جگہ اچھی ہے اس لئے
 اول تو عذر کیا کہ آپ کو مجھ سے مشورہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ میں دین میں آپ کا مخالف
 مخالف کے مشورہ کا کیا اعتبار تو بزرگ نے فرمایا کہ شریف تو ہوگو مسلم نہیں ہو اس
 لئے غلط مشورہ نہیں دو گے۔ اس لئے تم بے تکلف مشورہ دو تو وہ یہودی کہنے لگا
 میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُنْكُمُ الْمَكَرَ الْفَرْدِيَّ وَتَذَبُّ
 لِمَالِهَا وَجَعَلَهَا وَحِشًا وَدِينُهَا فَاطْفَرُ بِنَا ابْنِ الْيَمِينِ كُنْتُ يَدُكَ عِزًّا
 سے نکاح کرنے میں چار باتوں کو دیکھا جاتا ہے مال کو اور جمال کو اور حسب کو اور
 دین کو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیندار سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ آپ کے مذہب اسلام میں سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز دین ہے
 تو میرے خیال میں جتنے لوگوں نے بھی پیام بھیجا ہے دین پر اور کسی میں بھی نہیں ہے
 میرے نزدیک تو ایک طالب علم جو آپ کی مہربانی میں رہتا ہے وہ بڑا دیندار ہے
 ہر وقت خدا کے کام میں گزار رہتا ہے۔ پس آپ اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیں
 ان شاء اللہ تعالیٰ بہت برکت ہوگی۔ چنانچہ ان بزرگ نے ایسا ہی کیا اور عمر
 بھران کی لڑکی راحت سے رہی۔

حدیث میں آتا ہے "أَلَسْتُ فَارُ مَوْتَرَيْنِ" جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسکو
 امانت دار سمجھا جاتا ہے پس مشورہ غلط دینا خیانت ہے اس سے بہت احتراز
 کرنا چاہیے۔ ہماری بستی میں ایک صاحب اپنا گھر فروخت کرنا چاہتے تھے۔ پہلے
 مجھے بھی اس کے خریدنے کا خیال تھا۔ مگر بعد میں ان کی رائے بدل گئی پھر کچھ ایسے
 واقعات بستی میں ان کے ساتھ پیش آئے جن سے گھبرا کر انہوں نے باہر ملازمت
 کر لی اور گھر بیچنے کا پھر ارادہ کر لیا۔ اس وقت بھی میرا خیال تھا کہ اگر یہ فروخت
 کریں گے تو میں ضرور لے لوں گا کیونکہ اس مکان کے ذلیفے سے مجھے گونہ تکلیف
 ہے لیکن اس دن انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں گھر بیچنا چاہتا ہوں اس میں
 آپ کی کیا رائے ہے۔ اس وقت اگر میں اپنی غرض کا لحاظ کر کے ان کو یہ مشورہ دیدیتا کہ
 ضرور دیکھنا ضروری ہے غلط وقت بت کر کے وقت یا اپنا بڑا تبدیل کر کے وقت ضروری نہیں کرنا کریں۔

ہاں فرد خست کرد و گودہ خور زینج دیتے کیونکہ ان کی زیادہ رائے اسی طرف مائل تھی کہ حبس سے مشورہ کیا تو میں نے اپنی مصلحت پر نظر کرنا اور ان کی مصلحت کو نظر انداز کر دینا خیانت سمجھا اور وہی رائے دی جو ان کے لئے مناسب تھی میں نے کہا کہ آپ گھر کو بہرگز فروخت نہ کریں کیونکہ دوسری جگہ چلے کیسی ہی راحت ہو مگر کسی وقت پھر وطن یاد آتا ہے اور حبس باہر جا کر ٹھوکریں لگتی ہیں تو اس وقت اپنے وطن سے زیادہ کوئی جگہ نہیں ہوتی چنانچہ اس رائے کی وجہ سے انھوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اس پر بعض لوگوں نے مجھے یہ توقع بھی بتایا کہ تم نے یہ رائے دیکر سارے عمر کی مصیبت بھرنے سہی میں تلخ کہا کچھ بھی ہو یہ تو مجھ سے کہیں نہ ہوگا کہ ایک شخص ابن کبیر کریمہ سے مشورہ کرے اور میں اس کی مصلحت کے خلاف مشورہ دوں مجھے دین سب سے مقدم ہے اب چلے مجھے راحت ہو یا کلفت ہو اور ان شاء اللہ اس نیت کی برکت سے راحت ہی ہوگی ہ جامع (مگر عموماً آجکل مشیروں کی یہ حالت ہے کہ جان جان کر غلط مشورہ دیتے ہیں جس میں ان کے نزدیک صراحتاً دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ بگھرہ میں ایک شخص خاص ملازمت سے گھر آیا اور ساتھ میں بہت کچھ نقد اور سامان وغیرہ بھی لایا پھر اس کی لڑکی کا بیاہ ہونے لگا تو بسنی کے بھائیوں نے اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور یہ رائے دی کہ ذرا شادی میں خوب دھوم دھام کرو تاکہ لوگوں کی نگاہ میں تمہاری عورت بواؤ ڈالنا کا نام ہو چنانچہ اس نے رسی دھوم دھام کی کہ جو کچھ باہر سے لے کر ساتھ لایا تھا سب غارت کر دیا بعد میں ان مشیروں میں سے ایک نے نخر اُکھا کہ یہ بہت بڑھ گیا تھا یہ رائے دیکر ہم نے اس کو اپنے برابر کر لیا آجکل برادری کے بھائیوں کی عام حالت یہی ہے کہ کسی کو لپٹے سے بڑھا بواؤ دیکھ نہیں سکتے۔ بس جہاں کوئی بیڑھا اور انھوں نے اس کو ایسی پٹیاں پڑھانی شروع کیں جس سے چاروں میں وہ ان کے برابر بلکہ کم ہو جائے اور برابر و غرض سے کہتے ہیں کبھی حسد سے اور کبھی اس لئے کہ وہ ہم کو گھٹانے کی فکر کرے کیونکہ آجکل جہاں کوئی ذرا بڑھتا ہے وہ دوسروں کو گھٹانا شروع کر دیتا ہے اس لئے اپنی جان بچانے کو وہ اس کو شش میں بہتے ہیں کہ کسی طنز یہ ہم سے بڑھا بواؤ رہے جیسے ایک کانوں کا آدمی باہر جا کر چار پانچ روپیہ کا ملازم ہو گیا تھا اس کے گھر پر ایک میٹھی بچوں کو بڑھانے کو لو کہ تھے وہی سارے کانوں میں خط بڑھنا چھنے تھے اس شخص کا خط آیا کہ میں اتنے کا ملازم ہو گیا ہوں تو گھر والوں نے میا بخی کے پاس خط بھیج دیا کہ ذرا اس کو بڑھ دو کیا کھلے میں بخی خطا کر بیچ کر روٹے لگے

تو خط لانے والا گھر گیا کیا میاں بھی خیر تو ہے کیا نکلا ہے کہا ایسی ہو بات نکسی جس پر مجھے رونا چاہیے
 اس نے وہ ذکر گھر میں خبر کی تو اس کی بیوی نے دروازہ پر بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے خیر تو ہے میاں بھی نے کہا
 بتلاؤں گا مگر تو بھی روو وہ بھی رونے لگی اتنے میں محلہ والے آگئے کہ یہ کیا معاملہ ہے میاں بھی نے کہا کہ تم
 بھی روو وہ بھی رونے لگے پھر پوچھا کہ میاں بھی آخر بتاؤ تو بھی کیا نکلا ہے کوئی مر گیا ہے یا بیمار ہو گیا ہے
 کہا نہیں اس میں یہ نکلا ہے کہ میں پانچ سو روپے کا نوکر ہو گیا ہوں لوگوں نے بہ لاجور ولاقوہ پھر یہ سزا
 کی کیا ہے یا خوشی کی میاں بھی نے کہا یہ رونے ہی کی بات ہے مجھے تو اس لئے رونا چاہیے کہ اب یہ مجھے اپنے
 بچوں کی تعلیم کے لئے کیوں نوکر رکھے گا کسی انگریز جیسے والے ماسٹر کو بلاوے گا اور بیوی کو اس کے
 رونا چاہیے کہ اب وہ اس کا نوکر کی عورت کو کیوں اپنے کلچر پر رکھے گا بس اسے طلاق دیکر کوئی
 شہر کی تعلیم یافتہ عورت لائیگا اور گانوں والوں کو اس لئے رونا چاہیے کہ اب وہ سال بھر کے بعد آتے
 ہی اپنا گھر بہت عالی شان بنا کر گاجن میں غریبوں کے مکانات جبراً معمولی داموں میں خرید کر
 ملائے جائیں گے پھر زمین ہانداو بہت سی خریدے گا جس میں غریبوں کے حصے دیا جائیں گے واقعی یہاں
 تو میاں بھی نے سب معقول کہیں آجکل زیادہ مال و دولت حاصل کر کے لوگ یہی کہتے ہیں اس واسطے ہی
 دوسروں کو نوکر ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بہت بڑھ ہوا: رہے خیر یہ تو وہ ظلم ہے جو انسان اپنی غرض کو واسطے
 دوسروں پر کیا کرتا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی غرض سے کسی نہیں محض دوسروں کے آرام کو واسطے حقوق کا
 نادبایا کرتے ہیں جیسے بعض زمیندار کام کو خوش کرنے کے واسطے گانوں والوں سے چندہ جبراً وصول کرتے
 ہیں اور خوش اس کے لئے چندہ کی رقم سے ان کے سامنے ڈالی پیش کرتے ہیں اور اسی طرح بہت کتے جاتے
 ہیں نرواح کو کہاں تک بیان کروں میں نے بطور قاعدہ کئی کے یہ حقوق بیان کر دیئے ہیں فرد
 انہیں سے بھروسہ میں آسکتی ہے اب یہ سمجھئے کہ جو کچھ حقوق میں نے اب تک بیان کئے ہیں یہ تو حقوق عامہ
 ہیں ان کے بعد کچھ حقوق خاصہ ہیں جب کسی صاحب حق میں کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے تو اس کے
 کچھ خاص حقوق ان حقوق عامہ پر مبنی جاتے ہیں یہ حقوق مذکورہ تو ہر انسان کے وہ ہر انسان پر
 بحیثیت عید ہو چکے ہیں اب اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کا حق اور بڑھ چکا
 مثلاً مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ بیمار ہو تو عیادت کر دے اور اس کو
 چھینک آوے اور اچھڑا کر کہے تو یہ ہر حکم اللہ کو مر جائے تو جنازہ کی نماز پڑھو دفن کن میں شریک ہو

وغیرہ وغیرہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارا بڑا ہو، بے جا ہو، بے جا ہو، اس کا حق بڑھ جائیگا
ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ہمارا محسن بھی نہ ہو، جیسے استاد یا پیر یا کوئی دوست وغیرہ سوا احسان کی وجہ سے
ان کے حقوق عام مسلمانوں کے حقوق سے زیادہ ہوں گے محسن ہونے پر باپ، ماں کا درجہ سب بڑھ
ہوا ہے ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں اسی طرح بعض اور شعبے بھی بواسطہ احسان میں داخل ہیں مثلاً
سسرالی رشتہ جیسے بیوی کی ماں اس کا باپ وغیرہ کہ وہ بیوی کے محسن ہیں اور بیوی سے دوئی کا رشتہ
ہے تو دوست کے محسن کو یا اپنے ہی محسن ہیں ان کے حقوق بھی عام لوگوں سے زیادہ ہیں غرض کہ خصوصیت
کی وجہ سے حقوق عامہ پر حقوق خاصہ کا اضافہ ہو جائے اس وقت ذیل میں کی تفصیل کر سکتا ہوں نہ
استاد وقت ہے علماء کی کتابیں موجود ہیں جن میں سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں اہل قرابت و اہل غرضہ سب کے
حقوق تو سب جانتے ہیں احکام کی کتابوں میں رعایا اور حکام کے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں غرض اسلام
میں مسلمانوں کے لئے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ میری ایک کتاب مختصر اس بارہ میں طبع ہو چکی ہے جس کا
نام حقوق الاسلام ہے اس کو دیکھو اس میں مختصراً سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں ایک مسلمان ڈپٹی نے وہ کتاب
ایک انگریز کو دکھائی تھی اس نے جو دیکھا تو اس میں رعایا اور حکام کے بھی حقوق تھے کہ رعایا کو حکام کے
ساتھ اس طرح رہنا چاہیے اور حکام کو رعایا کے ساتھ یوں برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک حق تو نام مسلم کا ہے
وہ الگ ہے اسلام میں مطلق حاکم کا بھی بوجہ معاہدہ کے نیز بوجہ احسان انتظام راحت کے ایک حق ہے
چلے سلم ہو یا غیر سلم تو وہ انگریز، بڑا، متعجب ہوا کہ اسلام میں حکام کے بھی حقوق ہیں اس کو اسی پر
تعجب ہوا اُسے یہ خبر نہ ہوئی کہ اسلام میں یہاں تک کے بھی حقوق ہیں تو اور زیادہ تعجب ہوتا تھا جو قانون
خود دہی ہی کی خصوصیت ہے جس میں باغیوں کے بھی حقوق ہیں۔ کفار حالانکہ خدا تعالیٰ کے باغی ہیں
اور ان کے بارہ میں ارشاد ہے **اِنَّ هٰؤُلَاءِ اَعْدَاؤُكُمْ اَلْفَنَامُ بَلٰی هٰؤُلَاءِ اَصْحٰبُ رَشْرٍ** ذکر، اگرچہ پاپوں کی طرح
بلکہ وہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں، مگر اس کے ساتھ ان کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں۔ بہر حال خصوصیت
صل وغیرہ سے یہ حقوق بڑھ جاتے ہیں اور خصوصاً ان انسانوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں جو کسی
کے کچھ نہ کچھ سبکیں وہ کون ہیں وہ بیویاں ہیں یہ بیچاری عموماً ایسی بے کس اور بے بس ہوتی ہیں کہ
کسی سے کچھ شکایت نہ کر ہی نہیں سکتیں اور اگر کسی کے ماں باپ زندہ بھی ہوں جب بھی شریفیت

عہدہ موقع بیان پر اس کی سخت دلت محسوس ہوتی تھی۔

ہو رہیں اپنے خاندان کی شکایت کسی سے نہیں کہیں پھر مردوں کی یہ حالت ہے کہ اپنی بیوی کے سوا اور جگہ بھی ان کی نظر اٹھ جاتی ہے اور بعض ایسی ایسی جگہ بھٹس جلتے ہیں مگر ہندوستان کی عورتیں عموماً اپنے شوہروں کی عاشق ہوتی ہیں گوشوہر کیسا ہی ہو ہم لے دیکھا ہے کہ بعض مرد بد صورت بھی ہوتے ہیں مگر ان کی بیویاں بجز شوہر کے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتیں واقعی ہندوستان کی عورتیں تو اس صفت میں حوریں ہیں حق تعالیٰ نے حوروں کی تعریف چنانچہ حسن و جمال کو بیان فرمایا ہے وہاں قاضی الطرب بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو شوہر ہی پر منحصر کرنے والی ہوں گی کسی غیر پر نظر نہ ڈالیں گی واقعی ہندوستان کی عورتیں اس صفت میں تمام ممالک کی عورتوں سے ممتاز ہیں یہ تو نکاح کر کے شوہر کے ساتھ ایسی وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اپنے باپ ماں کو بھی بعض دفعہ چھوڑ دیتی ہیں۔ چنانچہ اگر اس کے باپ ماں یا اور کسی عزیز کے ساتھ کبھی شوہر کی ان بن ہو جائے تو عورت عموماً شوہر کا ساتھ دیتی ہے باپ ماں کا ساتھ نہیں دیتی مگر اس پر بھی بعض مردان پر بہت زیادتی کرتے ہیں باوجودیکہ وہ ان پر ایسی فدا ہیں مگر بعض لوگ ان کے ساتھ جوتے ہی سے بات کرتے ہیں باندی اور غلام سے بھی ان کی اوقات بدتر کرتے ہیں بعض ایسے بے صورت ہیں کہ ان کی آمدنی ہزاروں کی ہے مگر بیوی کو دس ہی روپیہ کاروبار دیتے ہیں اور بعض تو کھانے پکڑے کی بھی خبر نہیں لیتے۔ نہ ہوا عرب یا بعض ہندوستانی ریاستیں کہ وہاں عورت فوراً قاضی کے یہاں جا کر تالش کر دیتی ہے۔ اب یا تو قاضی کی بجز بڑے موافقان و نفقہ دینا پڑتا ہے ورنہ جبراً طلاق دلوائی جاتی ہے جس کے بعد فوراً عورت کی طرف سے مہر کی تالش ہو جاتی ہے۔ اور بعض ممالک میں مہر نکاح کے وقت ہی پیشگی وعدہ والیتے ہیں۔ یہ بھاری ہندوستان ہی کی عورتیں ہیں کہ جو مہر بھی معاویہ کر دیتی ہیں اور عمر بھر نان نفقہ کی تکلیف بھی سہتی ہیں خیر کسی کے پاس ہو ہی نہیں اس کی شکایت نہیں۔ اس صورت میں تو عورتیں خود محنت مزدوری کر کے شوہر کو بھی کھلاتی ہیں لیکن جبراً خدا تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو وہ بیوی کو تنگ رکھے یہ نہایت بے غیرتی اور بے حسنی ہے سوئی فرماتے ہیں یہ ہیں آں بے حسیت را کہ مسرگوز
 سخا ہد ویدرہے نیک، بختی
 تن آسانی گزیند خویش تن را زن و فرزند بگذارد بے سختی
 (اس بے غیرت کو دیکھو کہ وہ نیک بختی کا مزد دیکھے گا اپنے تن آسانی اختیار کر کے بی بی

بچوں کو سختی میں ڈالتے،

حالانکہ عورتوں کا ایک حق تو اس واسطے ہے کہ وہ بچے کس بچے میں ہیں دوسرے اس واسطے
 جس حق ہے کہ وہ تنہا ہی دوست ہیں اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ دوستی کی وجہ سے حق برقرار
 ہے پھر وہ تنہا ہی دین کی محافظ بھی ہیں اسی لئے صوفیہ نے تعلیم و قلع کو مجاہدہ میں داخل
 نہیں کیا باوجودیکہ وہ تمام لذات میں الذیہ مگر صوفیہ نے اس کی تعلیم کو مجاہدہ میں شمار
 نہیں کیا اور نہ کثرت و قلع سے منع کیا ہے گو اور وجہ سے منع کیا ہے مگر مجاہدہ کی حیثیت سے
 منع نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ محض ترک لذات نہیں کراتے بلکہ اصلاح قوت بہیمیہ
 کراتے ہیں اگر ان کا مقصود ترک لذات ہوتا تو کثرت و قلع سے پہلے منع کرتے غرض بیوی
 اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ اس سے دین کی حفاظت اور خیالات فاسدہ کی روک ہوتی
 ہے اس وجہ میں وہ بڑی محسن ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں وہ اس احسان کی قدر کرتے ہیں۔
 مولانا محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس مظاہر العلوم کی یہ حالت تھی کہ ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی
 تھیں مگر مولانا کو ان سے ایسا تعلق تھا کہ جب وہ ذرا بیمار ہوتیں تو مولانا فوراً مدرسہ سے رخصت ہو کر
 خود اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرتے تھے آجکل تو بعض لوگ بوڑھی بیوی سے نفرت کرنے
 لگتے ہیں حالانکہ تمہارے ہی تو اس کو بوڑھی کیا ہے۔ مگر مولانا کی یہ حالت تھی کہ نوکروں اور مال
 پر اپنی بیوی کی خدمت کو نہ ڈالتے تھے بلکہ مدرسہ سے رخصت لے کر خود خدمت کرتے تھے اسی طرح
 علماء کو لوگ بیوی کا مرید کہتے ہیں۔ مگر جن ہاں ان کا مرید ہونا تنہا ہی طرح پیر ہونے سے اچھا ہے
 تم بیویوں کے پیر ہو مگر ڈاکو پیر ہو اور اصل یہ ہے کہ مولوی بیویوں کے مرید نہیں ہیں بلکہ ان کے
 دل میں خدا کا خوف ہے وہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بیوی کے حقوق نصوح میں
 ان کی نظر سے گزرے ہوئے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا
 حال انہوں نے بڑا ہے اس لئے وہ بیوی کے ساتھ نرمی اور ملاطفت کرتے ہیں ان کو
 راحت پہنچاتے ہیں۔ بلکہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے
 اتنا تو کوئی مولوی کر بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی ویسا کرنے لگے تو نہ معلوم لوگ اس کو زن مرید سے
 بڑھ کر اور کیا خطاب دینے لگیں گے۔ حدیث میں آج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے

ساتھ ایک بار دوڑے تو اس وقت وہ ہلکی پھلکی تھیں آپ سے وہ آگئے بھل گئیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میں دوبارہ پھر آپ ان کے ساتھ دوڑے اس وقت حضرت عائشہؓ ہماری پرگنی تھیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگئے بھل گئے تو آپ نے فرمایا قُلْتُ بَلَّغْتُ یہ پہلی بار کا بدلہ ہے۔ میں نے ایک مولوی سے جو بڑے وقار و تکنت سے رہتے تھے کہا تھا کہ تم نے جس چیز کا نام وقار رکھا ہے یہ تکبر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ کے دربار سے نہ رہتے تھے بلکہ آپؐ کیا تم بھی اپنی بیوی کی ساتھ دوڑے ہو۔ پس چپ ہو گئے اس کا کچھ جواب نہ تھا میں نے کہا میں رہو وقار وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے موافق ہو اور جو اس کے خلاف ہو وہ وقار نہیں بلکہ تکبر ہے غرض مولوی اس واسطے اپنی بیویوں کی خاطر زیادہ کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے پھر بیوی کی خاطر کرنے میں دنیا کی بھی تو بڑی مصلحت ہے اول بات تو یہ ہے کہ اس کی زندگی لطف سے گذرتی ہے ایک دوسرے کی راحت و رنج کا شرکینہ ہوتا ہے اور گویا لہو لہو میں موافقت اور بے تکلفی اور انشراح ہو تو پھر زندگی کا کیا لطف ہے جہاں ہر وقت جوئی پیرا ہو وہاں کوئی خوشی نہیں ہے

در غمی بر سر آئے ہر بند کہ بانگ زن از بے برآید بلند
(اس گھر پر خوشی کا دروازہ بند کر کہ اس سے عورت کی آواز بلند آئے)
لطف تو اسی میں ہے کہ آدمی دن بھر کا تھکا تھکا تہ گھر میں جائے تو گھروالوں کی باتوں سے جی خوش کرے وہ اس کو راحت دیں یہ ان کی راحت کا خیال کرے اور یہ کیا زندگی ہے کہ دن بھر تو کام میں تھکے اب شام کو گھر جا کر بھی رنج و غم ہی کی باتیں کی جائیں گمراہ بھل لوگوں کے مذاق بگڑ گئے ہیں بے حس و حرکت ہیں وہ اسی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں مگر جن کو ذرا بھی حس ہے وہ تو اس کو دنیا ہی میں دوزخ سمجھتے ہیں اور جن کی معاشرت گھروالوں کے ساتھ عدم ہے واقعی ان کو دنیا ہی میں جنت نصیب ہے۔
بہشت آجھا کا آزار ہے نباشد کسے را با کسے کارے نباشد
(وہ جگہ بہشت ہے جہاں کوئی تکلیف نہ کسی کو کسی سے کوئی کام نہ ہو) (یعنی کارایہ دنیا شد)
(تکلیف کا کام نہ ہو) اور سعدیؒ فرماتے ہیں۔
زن خوب فرماں بردار صا کند مرد درویش را بادشاہ

بسمہ روز اگر غم خوردی غم ہمارے
چو شب غمگسارت بود درکنار
راجمی عورت فرما خبر داپار سا فیکر کو بھی بادشاہ کردیتی ہے تمام روز اگر تکلیف اٹھاتے
غم کر جبکہ رات میں تیرا غم گسارتیں میں ہو

صاحبزادہ بادشاہ اہل الشریک دلجوئی میں وہ اس لئے اپنے گھروالوں کو راحت پہنچاتے ہیں تاکہ زندگی
لطف کے ساتھ گزرے اور واقعی خدا تعالیٰ کے تعلق ہی ایسا بنایا ہے کہ بیوی سے زیادہ کوئی
بھی انسان کو راحت نہیں دے سکتا۔ بیماری میں بعض دفعہ سارے عزیزان لگ ہو کر ناک میں چھوڑ
گئے ہیں خصوصاً اگر کسی کو دستوں کی بیماری ہو جائے مگر بیوی سے یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ وہ شوہر کو
اس حال میں بھی چھوڑ دے وہ بیماری میں سب سے زیادہ راحت پہنچاتی ہے۔

شاہجہان پور میں ایک رئیس نے بڑھاپے میں شادی کی تھی ان کے لڑکوں نے اعتراض کیا کہ انکو
اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت تھی خدمت کے لئے تو آپ کی اولاد بہت تھی کہا تم نہیں جانتے
بیوی کے برابر مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتا۔ اتفاق سے ایک بار وہ بیمار ہوئے اور دست لگ گئے
تو سارے لڑکے اور بیہوشیاں چھوڑ کر لگ ہو گئے اور بدبو کی وجہ سے کوئی بھی پاس نہ آتا تھا مگر
بیوی اس وقت بھی خدمت گزار تھی وہ بیماری ہر وقت ہمارا لگا کر بٹھاتی کہ روک دو صوفی مٹا
کوئی تھی پھر وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور کہا تم نے اپنی خدمت کا حال دیکھ
لیا اسی کے بھروسہ پر مجھے کہتے تھے کہ تمیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ اب تم نے ضرورت دیکھ لی
اگر اس وقت میری بیوی نہ ہوتی تو تم چھوڑ کر لگ ہو گئے تھے میں اکیلے پڑا سڑتا رہتا حقیقت میں
بیماری کے اندر بیہوشیاں ہرگز وہ کام نہیں دے سکتیں جو بیوی دے سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ رحمت
اسی تعلق میں رکھی ہے۔ اسی لئے حضرت مولانا شاہ فیض الرحمن نے پہلی بیوی کے انتقال پر اخیر عمر میں
پھر شادی کی تھی حالانکہ اس وقت مولانا کی عمر سو برس سے اوپر تھی یہ تو بیوی سے دنیا کی راحت
پہنچتی ہے۔ اور دین کی راحت یہ ہے کہ گھر کے انتظام سے بے فکری ہو جاتی ہے جس سے قلب کے فراغ
و اطمینان حاصل ہوتا ہے تجربہ ہے کہ بدوین بیوی کے گھر کا انتظام درست نہیں ہو سکتا پس مرد کا کام
تو اتنا ہے کہ یہ مادہ جمع کر دیتا ہے پھر ہدایت عورتوں ہی سے بنتی ہے۔ میں نے بعض رؤسا کو دیکھا
ہے کہ مال و دولت ان کے پاس بہت کچھ تھا مگر بیوی نہ تھی تو ان کے گھر کا کچھ بھی ڈھنگ نہ تھا

لاکھ باورچی رکھو نوکر رکھو وہ راحت کہاں جو بیوی سے ہوتی ہے باورچی تو تنخواہ کا ملازم ہے ذرا ایک دن تم نے کوئی سخت بات اس سے کہہ دی اور وہ ہاتھ جھاڑ کر الگ ہوا پھر مصیبت کا سامنا ہے پکا نوروٹی اپنے ہاتھ سے اور چولہا جھونکو برتن دھواؤ بیوی سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ مرد کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے دے پھر بچہ ہے کہ اگر بیوی کے سامنے بھی نوکروں سے کام لیا جائے اور بغیر بیوی کے بھی ان سے کام لیا جائے تو دونوں صورتوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گا گھر کی مالک کے سامنے ماما میں اور نوکر زیادہ چوری نہیں کر سکتی اور اس کے بغیر تو گھر کا پٹرا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی مرد گھر کا کام خود بھی جانتا ہو تو اس سے نوکر ذرا دبتے ہیں گو عورت جیسا تو انتظام تو پھر بھی نہیں ہوتا مگر پھر بھی زیادہ سرکشی نہیں کر سکتے۔ اس پر مجھے اپنے والد صاحب کا قصہ یاد آ گیا کہ جب میری عمر میں والد صاحب ملازم تھے تو ایک ہارسٹر میں باورچی کو کھانا پکالنے کے لئے ساتھ لے گئے ایک دفعہ والد صاحب اس پر کچھ غصا ہوئے اور کھانا پکالنے والے کو جواب دیدیا وہ بھی بیچ میں کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ لیجئے میں جاتا ہوں اپنے نزدیک تو اس نے یہ سوچا تھا کہ اب نشی جی میری خوشامد کریں گے اور کم از کم اس وقت کے لئے کھانا پکا دینے کو تو ضرور کہیں گے مگر والد صاحب نے اس وقت اس کا حساب کر دیا اور کہا جاؤ رخصت وہ باورچی تھوڑی دیر کھڑا رہا کہ دیکھوں یہ کھانا پکانے کا اس وقت کیا انتظام کرتے ہیں والد صاحب نے اس وقت آستین چڑھا اور ہاتھ دھو چلے پر جا بیٹھے اور روٹیاں پکانی شروع کیں تو بہت عرصہ پکایا نہ معلوم کہاں سے کچھ دیا تھا اس پر دیکھ کر تو باورچی قدموں میں گر پڑا کہ میری خطا معاف ہو والد صاحب نے فرمایا کہ تالائی تو نے یہ کچھا ہو گا کہ اب میں اتیری خوشامد کروں گا خدا کا شکر ہے مجھے سارے کام آنے میں جس صرف آسانی کے لئے دوسروں سے کام لیتا ہوں نہ اس لئے کہ مجھے کچھ آتا نہیں۔ والد صاحب کو بقدر ضرورت مینا پر دنا بھی آتا تھا اور اپنے سب کام خود کر لیا کرتے تھے کسی بات کا عار نہ تھا۔ ایک بار والد صاحب نے بھون میں تشریف لائے تو بہت شاک و ہوسے گھر کے چیتوں پر گھاس بہت کھڑا تھا والد صاحب نے کھڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور کونٹے پر تشریف لے گئے اور مجھ سے بھی کہا کہ آؤ میاں شرف علی ہم خود گھاس اکھاڑیں گے۔ غرض تھوڑی دیر میں سب چیتیں صاف کر دیں تو کوئی شخص ایسا صاحب ہمت

۱۱ جو سب کام کر سکتا ہو وہ تو شاید بیوی بنیر پریشان نہ ہو مگر ایسے بہت کم ہیں زیادہ وہی ہیں جو لوگوں کے جواب دینے پر پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے بیوی کی تعدد کرنا چاہیئے کہ وہ دنیا اور دین دونوں کی معین ہے اور اس کے حقوق کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں چند در چند خصوصیات ہیں جن میں سے ہر ایک کے بہت سے حقوق ہیں چونکہ آج کل لوگ عورتوں پر بہت ظلم کہتے ہیں اس لئے میں نے اس پر تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ **حَقَّ تَعَالَى قِرَاتِهِ** اَلَا اَللّٰهُ اَشَدُّ غَضَبًا اَلَّذِيْنَ يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ النَّاسَ وَيَبْغُؤْنَ فِي الْاَرْضِ يَغْلِبُ الْاَبْرَارَ۔

بس الزام تو ان ہی لوگوں پر ہے جو آدمیوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ عبارت النص اور موقد الکلام تو اس آیت میں انتقام کے وقت ظلم کی وعید کا بیان کرتا ہے مگر اشارۃً ابتداء ظلم کو بھی شامل ہے خواہ انتقام میں ہو یا نہ ہو کیونکہ الفاظ آیت میں علوم ہے اور اس لئے میں نے اپنی تفسیر میں تعسیم پر تنبیہ کر دی ہے بلکہ اشارہ کے ساتھ دلائل بھی تخریج ظلم پر دال ہے اور یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ انتقام ظلم کا حرام ہونا ابتداء ظلم کی حرمیت کو بدرجہ اولیٰ مستلزم ہے کیونکہ انتقام کے وقت انسان کو جو غصہ ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے دوسرے کی طرف سے ظلم ہو چکا ہے اور جوش میں حد سے بڑھ جانا مستبعد نہیں بلکہ حد پر قائم رہنا بھی بڑی ہمت کا کام ہے تو چہ مقام عذر میں بھی ظلم کی اجازت نہیں تو جہاں کوئی سبب اور عذر بھی نہ ہو وہاں تو ظلم کی اجازت کیونکر ہو سکتی ہے لہذا لفظ النص سے بھی یہ آیت ابتداء ظلم کو شامل ہے اس کے بعد فرماتے ہیں **وَيَبْغُؤْنَ فِي الْاَرْضِ** اور کمرشیں دتکھیر کرتے ہیں زمین میں یہ اس لئے بڑھایا کہ بتلادیا کہ ظلم کا منشا اور سبب تکبر ہے چنانچہ میں نے کہا تھا کہ حقوق العباد کے عدم اہتمام کا ایک سبب ہے وہ یہ کہ لوگوں نے تاکہ حق کا سبب صرف غلطی میں منحصر کر لیا ہے جس کی عظمت دل میں ہے اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور جس کی عظمت قلب میں نہیں اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اور کسی کی عظمت نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھا جاتا ہے اور یہی حاصل ہے تکبر کا اسی کو حق تعالیٰ نے **يَبْغُؤْنَ** میں بیان فرمایا ہے اور چونکہ تکبر کا مذموم ہونا عقلاً و نقلاً سب کو مسلم ہے

بہذا اس کا علاج بھی ضروری ہوا آگے حق تعالیٰ نے فی الارض میں اس کا علاج بتلایا ہے حق تعالیٰ کی بھی عجیب تعلیم ہے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ دوا بھی بتلاتے ہیں۔ تمام قرآن کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں کسی مرض کو بیان فرمایا ہے وہاں ساتھ ساتھ علاج بھی بتلادیا ہے پس وہ شان ہے کہ

درد از پارس است و در ماں نیز ہم دل تودائے او شد و جاں نیز ہم

درد میں بھی دوست کی طرف سے اور اس کا علاج بھی دل میں اس پر لکھا ہے اور لکھا ہے

حق تعالیٰ نے کائنات میں بھی وہی طرز رکھا ہے کہ جو چیز کسی بات کو مضر ہے اس کے پاس بھی صلح بھی موجود ہے، ایک سیلح کہتے تھے کہ ایک گھاس سخت زہریلی ہے جس کا نام بچھو ہے اگر کسی کو لگ جائے تو بچھو کے کاٹنے کی سی لہر دوڑ جاتی ہے مگر اس کے پاس ایک دوسری گھاس بھی پیدا ہوتی ہے وہ اس کا تریاق ہے کہ جہاں اس کو ملا تو فوراً تکلیف زائل ہو گئی اسی طرح یہاں فی الارض میں علاج کبر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ زمین پر رہ کر اور مٹی سے پیدا ہو کر تکبر کرتے ہو اور اسوچو کو کہ تمہاری اصل کیا ہے یہی زمین تمہاری اصل ہے جس پر آدمی اور جانور چلتے پھرتے جگتے سوئستے ہیں یہ تمہاری ماں ہے پس تم کو تو خاک بن کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر بھی حق تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کی ہے۔

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا رِجَالًا مِّنْ عَرَقٍ فَذِكْرًا لِّذِكْرِكُمْ مَّا زَكَّيْتُمْ (اس سے ہم نے تمکو پیدا کیا اور اسی میں تمکو پھر لوٹائیں گے اور اسی میں سے دوبارہ تم کو نکالیں گے) اس میں بھی مراقبہ ارض کی تعلیم ہے کہ ہم نے تم کو زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹا دیں گے کہ مرکز سب خاک ہو جاؤ گے سارا بدن گل سرخ جائے گا پھر کس بات پر تکبر کرنے ہو واقعی تکبر کا یہ عجیب علاج ہے پس ہم کو اس سے کام لینا چاہیے اور زمین کی حالت میں نظر کرنا چاہیے اس کی کو سجدیٰ نے کہا ہے

زخاک آفریدت خداوند پاک پس اے بندہ افتادگی کن چو خاک

(خداوند تعالیٰ نے تجھ کو خاک سے پیدا کیا پس اے بندہ مثل خاک فروتنی کر)

السنوس ہماری ماں کی تو یہ حالت ہے کہ وہ سب کے پاؤں کے تلے ہے اور ہماری یہ حالت کہ

آسمان پر چڑھے جاتے ہیں۔ صاحب یہ سارا ناز اسی وقت تک ہے جب تک خدا کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر ایک نعمت بھی چھین جائے تو سارا ناز خاک میں مل جائے آخر یہ مجنون میں کس بات کی کمی ہو جاتی ہے جو اس کو جانور سے بدرجہ کھینے لگتے ہو پس دماغ میں کمی ہو جاتی ہے مگر دیکھ لیجئے پھر کیا حشر ہوتا ہے ہمارے ایک دوست کو قلعہ ہو گیا تھا حالانکہ دولت بڑے عالم تھے مگر دماغ پر قلعہ پڑنے سے سارا علم حشر بورد ہو گیا احمد تک بھول گئے تھے اتفاق کے بعد بچوں کی طرح ان کو احمد یاد کرائی گئی تو ان کے بھائی کو بڑی خوشی ہوئی اور مٹھائی پانٹی گئی جیسے بچوں کی بسم اللہ میں مٹھائی پانٹی جاتی ہے پھر انسان کا ہے پر تکبر کرتا ہے یہ سب چیزیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ فی الارض میرا اسی ہر متنبہ کیا گیا ہے کہ میں زمین پر رہ کر تکبر کرتے ہو تم کو شرم نہیں آتی اس کے بعد بغیر الحن دونوں کے لئے واقعی قید ہے۔ ظلم کے لئے بھی اور بغی کے لئے بھی کیونکہ ظلم اور تکبر دونوں بغیر الحن اور ناحق ہی ہوتے ہیں اس میں تصریحاً یہ بات بتلا دی کہ تم کو تکبر اور ظلم کا کچھ حق نہیں ہے پھر ناحق کیوں ظلم کرتے ہو اور لوگوں کے بیان کی ضرورت نہ تھی مگر اس کی تصریح اس لئے کر دی کہ بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تکبر کا حق ہے کیونکہ خدا نے ہم کو بڑا بنایا ہے اس لئے تصریحاً بتلا دیا کہ خدا نے تو تم کو زمین سے پیدا کیا اور زمین میں رہنے کا حکم دیا ہے تم کو آسمان پر چڑھنے کا کیا حق ہے آگے اس سبیل کی تعین فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں پر جو الزام ہے اس کی صورت کیا ہوگی فرماتے ہیں اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ صابو! یہ ظلم کا معاملہ ایسا سخت ہے کہ جب تک بعد اپنے حق نہ معاف کر دے اس وقت تک خدا بھی نہ معاف کرے گا۔ خدا تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں مگر چندہ کے حقوق جب تک وہ معاف نہ کرے معاف نہیں کرتے یہ بہت سخت بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عادل اور غازی بادشاہ تھے ایک دفعہ انہوں نے خواب میں ایک بڑا عالیشان خوبصورت جنت کا محل دیکھا فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کے واسطے ہے کہا محمود غزنوی کے لئے ہے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے اندھ جانے دو میں اپنے محل کو دیکھوں فرشتوں نے کہا ابھی آپ کو اندھ بنائی

اجازت نہیں آپ کے ذمہ ایک مقدمہ ہے اس کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اجازت ہوگی پوچھا کیا مواخذہ ہے تو انہوں نے ایک چابک جو دیوار میں لٹکا ہوا تھا کو تم نے اس کو ٹپے سے تاحق ایک غلام کو مارا ہے جب تک اس کا حق ادا نہ ہو جائے آپ جنت میں نہیں جاسکتے۔ بس یہ سن کر مجھ پر رحمۃ اللہ علیہ کا پ ہی تو گئے اور گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی صبح تک بے تانی کے ساتھ کروٹیں بدلنے رہے جب صبح ہوئی تو اس ملازم کو بلایا اور چابک اس کے سامنے ڈال دیا کہ تیرا جتنا جی چاہے مجھے اس سے مار لے اور آگے ہاتھ جوڑے کہ بشر تو اپنا بدل لے لے ورنہ میں جنت سے محروم ہو جاؤں گلا اس نے کہا حضور مجھ پر ایک تو وہ ظلم ہوا تھا اس سے بڑھ کر آپ دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ مجھ سے انتقام کو فرماتے ہیں وہ قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ میں نے جہاں پناہ کو معاف کیا آپ یا کھن پٹکر رہیں مگر محمود کی اس سے قتل نہ ہوئی اس کو بہت سانا انعام و اکرام دیا جس سے وہ خوش ہوا تب جین پڑا۔ تو صاحبِ ظلم بلکی چیر نہیں ساری عبادتیں اس وقت تک ناکالی ہیں جب تک ظلم سے برکت نہ ہوگی درمختار میں ہے کہ ایک دانگ کے بدلے میں جو درہم کا چھٹا حصہ ہے جس کو تین پیسے بچھ لیجئے سات سو مقبول ناز میں حقدار کو دلائی جائیگا مجھے اس روایت کی صحت و ضعف کی تحقیق نہیں ممکن ہے فقہاء کو تحقیق ہوئی ہو۔ پھر وہ کہہ نصوح بھی تو اس بارہ میں موجود ہیں۔ غرض ہر حال میں کتنی سخت مصیبت ہوگی اول تو ہماری نازیں مقبول ہی کتنی ہیں پھر تین تین پیسے کے بدلے میں وہ بھی جاتی رہیں تو بتلائیے قیامت میں کیسی حسرت ہوگی حدیثِ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا یا بنی المؤمنین فیکم تم مفلس کس کو سمجھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بڑھ کر مفلس وہ ہے جس نے نازیں بھی بہت بڑھی تھیں روزے بھی بہت رکھے تھے حج بھی کیا تھا زکوٰۃ بھی دی اور صدقات بھی کئے تھے۔ وَلَٰكِنْ قَدْ هَذَا وَهَرَبَ هَذَا وَآخَذَ مَالٌ هَذَا أَفْجَاءَ رَجُلٍ قَدْ هَبَ بِصَلَاةٍ وَجَاءَ أَخُوهُ فَكَتَبَ رِبِيًّا لَهُم (لیکن تہمت لڑنا کی اس پر لگائی، اس کو مارا، اس کا مال لے لیا پس آیا ایک مفلس تو مجھ

اس کی نمازیں لے لیں دوسرا آیا اس نے اس کے روزے لے لئے (المحدیث)۔
 مگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو نکالی دی تھی کسی کو مارا پٹا تھا کسی کا مال لے لیا تھا۔ اب
 قیامت میں ایک آیا وہ اس کی نمازیں لے گیا، دوسرا آیا وہ روزے لے گیا، تیسرا آیا وہ
 حج لے گیا چوتھا آیا ذکوۃ اور صفائے گناہ چھوڑی کچھ حلقہ بچ گئے اور کچھ دینے کو نیکبند بچ گئے تو ان کے گناہ اس کے
 اوپر ڈال دیئے گئے اور یہ طاعات سے خالی ہو کر گناہوں میں لاکر جہنم میں داخل ہوا یہ ہے
 سب سے بڑا مفلس پہلی روایت میں اگر کچھ کلام ہو تو یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے تو کیا یہ
 بات تھوڑی ہے کہ ذرا ذرا سے حقوق العباد کے بدلہ میں ساری کی کرائی محنت دوسروں کو
 منجائی۔ اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ حقوق العباد میں وہ نماز روزہ سے بھی مقدم ہیں ان کا بہت
 اہتمام کرنا چاہیئے مگر انسوس آجکل لوگوں کو ان کا بالکل ہی اہتمام نہیں اب یہاں ایک سوال
 ہے وہ یہ کہ ایک شخص نے کسی پر ظلم کیا ہوا اور کسی سے رشوت لی ہو کسی کی غیبت کی ہو اور اب وہ
 مر چکے ہیں یا لا پتہ ہیں تو ان کے حقوق کیونکر ادا کئے جائیں اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں
 کوئی صورت لا علاج نہیں ہے کہنے والا ہونا چاہیئے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اول تو پوری
 کوشش کیے ان لوگوں کے پتہ لگانے میں اگر ان کا پتہ لگ جائے تب تو ان کو حق پہنچائے۔
 اگر معلوم ہو کہ وہ مر گئے ہیں تو مالی حقوق ان کے ورثہ کو پہنچائے اگر ورثہ کا بھی پتہ نہ لگے
 تو جتنی رقم تم نے ظلم و رشوت سے لی ہے اتنی رقم خیرات کرو اور نیت کرو کہ یہ ہم ان کی طرف
 سے دے رہے ہیں یہ تو حقوق مالک کا حکم ہے۔ اور غیبت شکایت اور جانی ظلم کی تلافی کا
 طریقہ یہ ہے کہ اگر مظلوم مر گیا ہو یا لا پتہ ہو گیا ہو تو اس کے حق میں دعا کرو نماز اور قرآن
 پڑھ کر اس کو ثواب بخشو اور عمر بھر اسکے لئے دعا کرتے رہو ان شاء اللہ حق تعالیٰ ان کو
 تم سے راضی کر دیں گے جس کی صورت قاضی خوار اللہ صاحب نے یہ لکھی ہے کہ قیامت
 میں مسلمانوں کو بڑے بڑے خوبصورت عالی شان محل دکھلائے جائیں گے اور حق
 تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان محلات کا خریدار کوئی ہے اور ارشاد ہوگا کہ ان کی قیمت یہ
 ہے کہ جس کا جو حق کسی کے ذمہ ہو اسے معاف کر دے اس وقت کثرت سے اہل حق
 اپنے حق معاف کر دیں گے۔ پھر سرکار کی طرف سے شل داخل دستہ ہو جائے گی۔

قاضی صاحب اپنے زمانہ کے محدث اور محقق تھے انہوں نے تحقیق کر کے یہ روایت کہیں سے کہیں ہوگی ہم کو ان پر اعتماد ہے۔ غرض معذرت کرنے والوں کی وہاں بڑی قدر ہے ان کے حقوق اللہ تعالیٰ خود ادا کر دیں گے۔ وہاں تو ایٹھ مرد و پیر گرفت ہوتی ہے کہ باوجود ظلم و تعدی کے پھر بھی منکر نہ ہوا اور ادائے حقوق کا اہتمام نہ ہوا اب ایک سوال اور رہ گیا وہ یہ کہ کسی نے مثلاً دس ہزار روپے سود یا رشوت میں لئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس سے لئے ہیں اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا حق ادا کرے تو کیونکر کرے اس لئے کہ اس وقت اس کے پاس دس ہزار روپے نہیں ہیں ساری عمر میں جو حرام مال کھا یا تھا آج ایک دن میں سب کیسے ادا کر دے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کام کا شروع کر دینا اور ادا کا عزم کر لینا بھی مقبول ہے۔ تم اول تو صاحب حق سے معافی کی درخواست کرو۔ اگر وہ خوشی سے معاف کر دے تب تو جلدی چلے ہوئے اور اگر معاف نہ کرے یا خوشی سے معاف نہ کرے تو اسے خدا تعالیٰ جتنا ہو سکے اس کا حق ادا کرنے پر مجبور ہے ضروری ہے کہ اپنے فضول اخراجات کو موقوف کر دو، بس ضروری ضروری خرچوں میں اپنی آمدنی خرچ کر دو اور اس سے جتنا بھی بچے وہ حقداروں کو ادا کرو اور اگر وہ مر گئے ہوں تو ان کے ورثہ کو دو اور اگر ورثہ بھی نہ معلوم ہوں تو ان کی نیت سے خیرات کرتے رہو۔ ان شاء اللہ اول تو ایسا ہے کہ دنیا ہی میں سارا حق ادا ہو جائیگا اور اگر کچھ ادا ہوا اور کچھ رہ گیا تو اس کو حق تعالیٰ ادا کر دیں گے۔ حق تعالیٰ کے یہاں نیت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جس کی نیت پہنچے ہو کہ میں حق ادا کروں گا پھر اس عمل بھی شروع کر دے حق تعالیٰ اس کو بالکل بری کر دیتے ہیں اور صاف نیت وہ چیز ہے کہ جنت میں جو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔ معلوم بھی ہے یہ کس چیز کی برکت ہے یہ نیت ہی کی تو برکت ہے کیونکہ عمل تو انسان زندگی بھر کرتا ہے اس کا صلہ بہت سے بہت یہ تھا کہ ہزار دو ہزار سال تک بہشت میں رہنا ہو جانا

عمل محدود کی جزا عقلاً محدود ہوتی ہے مگر یہ غیر محدود جزا آپ کی نیت ہی کی وجہ سے ہے کہ مسلمان کو عمل کرتا ہے محدود زمانہ میں مگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ابد الابد تک بھی زندہ رہوں تو ہمیشہ اسلام و اعمال صالحہ پر چار ہوں گا اس لئے ان کی جزا بھی دائمی ہے۔ اور یہی راز ہے کفار کے عذاب دائمی کا کیونکہ وہ بھی گویا محدود تک کفر کرتے ہیں مگر نیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ ابد الابد تک بھی زندہ رہیں گے تو اسی طریقہ پر جے رہیں گے۔

پس نیت کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ ثواب ابدی کے مستحق آپ اسی کی وجہ سے ہیں لہذا اسی وقت سے ادا حقوق کا اہتمام شروع کر دو اور نیت پختہ کر لو کہ ادا کر کے رہیں گے۔ اور تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ اس بوجھ سے بچے ہو جائیں گے ورنہ یاد رکھئے کہ حق و ادا قیامت میں آپ کی بوٹیاں کھالیں گے اور ساری یکیاں چھین دیں گے۔

نیز حدیث میں آتا ہے ”اَنْظُرُوْا ظُلُمَاتِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ“ کہ ظلم کے لئے قیامت میں بہت ظلماتیں ہیں خدا اس سے محفوظ رکھے۔

اب میں ختم کرتا ہوں۔ بحمد اللہ اس وقت حقوق العباد کی تفصیل اور توضیح کافی ہو چکی ہے اور اشکالات کا حل بھی ہو گیا ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں رہا۔

ﷺ جو اس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اس بات کو خدا کیجئے

حدیث میں ہے کہ حقوق کو دیا ہی میں ادا کر دو یا ماف کر لو پہلے اس دن کے جس میں اللہ ہم سے کچھ نہ ہوگا۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو توفیق دیں اور ہم سلیم مغفرت میں و صلے اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و سلم
تم بحمد اللہ و بنعمتہ و جلالہ تتم الصالحات و آخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمین

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفُرُ مَا عَزَّوَزَ لِي آيَةٌ

سواء الجفانی

—————

استبلیغ کا

وعظ صفی بہ

اَسْبَابُ الْفِتْنَةِ

مجموعۂ از مشادات

حکیمُ الامۃ مجددِ الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی حسنا تھانوی قدس سرہ

در تحفۃ القدرت علیہ

ناشر: محمد عبد الشان غفرلہ

مکتبۂ تھانوی — دفتر الإبقاء

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی

سبیلہ التبلیغ کا غلط استعمال

اسباب الفتن

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمداً مستعيناً ومستغفراً ونعوذ بالله من شره و
انفسا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده
ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اَللّٰهُمَّ اَمَّا الْكُفْرُ

أُولَٰئِكَ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلٰٓى أَجْرِ الْعَاطِلِينَ قَالُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَلَا
 أَطِيعُوا وَأَتَّقُوا آخِرًا لَا نَفْسَ كُمْ وَمَنْ يُؤْتِ شَيْءًا نَفْسِهِ قَالُوا لَوْلَا قَوْلُ الْمَلَكَيْنِ
 إِنَّ تَقَرُّضَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا لَّأَعْلَفَ لَكُمْ وَتَغَيَّرَ لَكُمْ وَهَذَا شَكُّكُمْ وَخَيْبَتُهُمْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ
 اللَّهُ هَادِي الْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ (تمہارے اموال اور اولاد میں تمہارے لئے ایک آزمائش
 کی چیز ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور
 سنو اور مانو اور خرچ کیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور جو شخص نفعی حرص سے محفوظ رہا
 ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دے گے تو وہ انکو
 تمہارے لئے بڑھا تا چلا جاوے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا قادر دان ہے
 بڑا بردبار ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے نہ مردست حکمت والا ہے)

یہ چند آیات ہیں سورۃ تغابن کے اخیر کی جن میں حق تعالیٰ نے اپنے ایمان والے
 بندوں کو دو چیزوں کے نقصان پر اطلاع دی ہے اور یہ حق تعالیٰ کی نہایت شفقت ہے
 کہ وہ اپنے بندوں کو ایسا چاہتے ہیں جیسے ماں باپ اولاد کو چاہتے ہیں بلکہ اس سے
 بھی زیادہ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت نہیں
 ہوتی جتنی حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے کیونکہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ
 جو کچھ محبت ہے وہ بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے اور جب وہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے
 تو اس سے سمجھ لیجئے کہ خود خدا تعالیٰ کے پاس کتنی محبت ہوگی کیونکہ جو کوئی ایک چیز کو
 پائنا کرتا ہے اس کے پاس وہ چیز، دوسروں سے زیادہ ہوا کرتی ہے اور اگر وہ چیز صفت
 کمال ہو تو ایک درجہ میں اوصاف بھی ہوگا اور دوسروں کی کبیر حالت ہے کہ کسی چیز کے
 پانٹنے اور دینے دلائے سے ان کے پاس سے وہ چیز کم ہو جاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کے
 ہاں کی نہیں ہوتی وہاں کسی کا احتمال ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کا غیر متناہی خزانہ
 ہے اور غیر متناہی میں کسی نہیں ہو سکتی تو خدا تعالیٰ نے جو اپنے بندوں میں ماں باپ کی محبت
 دی ہے اس سے خدا کے ہاں یہ صفت کچھ کم نہیں ہوئی کیونکہ اول تو صفت میں کمی کا احتمال
 نہیں دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص کے اخلاق کا دوسرے پر اثر

اثر ہوتا ہے مثلاً شاگرد میں استاد کی صفت کا کافر پہنچتا ہے نیز دوسرے اخلاق حمیدہ بھی صحبت کے اثر سے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں مگر اس سے استاد کی صفت میں کمی نہیں ہوتی حالانکہ استاد کی صفات حادث اور ممکن ہیں جب صفت حادث ممکنہ میں بھی دوسرے کے افادہ سے کمی نہیں آتی تو حق تعالیٰ کی صفات میں جو کہ قدیمہ اور واجبہ ہیں یہ احتمال کیونکر ہو سکتا ہے (۱۲) دوسرے میں ابھی کہہ چکا کہ حق تعالیٰ کے بہاں ہر چیز کے خزانے بے انتہا اور بغیر متناہی ہیں پس اگر بغیر من محال صفت میں افادہ سے کمی کا احتمال بھی ہوتا تو لامتناہی کی وجہ سے وہ احتمال مرفوع ہے بہر حال خدا تعالیٰ کی محبت جتنی بندوں کے ساتھ تھی دوسروں کو اس میں سے کچھ حصہ دینے سے اس میں کمی نہیں آتی۔ اور جب ماں باپ کی محبت کا یہ حال ہے جو رات دن مشاہد ہے اور وہ خدا ہی کی دی ہوئی ہے تو خود خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسی کچھ محبت ہوگی اس کا تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا بہر حال اسی محبت کا مقتضا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو ہر قسم کے نفع و ضرر پر مطلع فرما دیا جو کام کی بات تھی وہ بھی بتلا دی اور جو نقصان کی چیز تھی اس پر بھی مطلع فرما دیا۔ چنانچہ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے جو انسان کو پیاری تھیں اور ان میں انسان کا کچھ نقصان بھی ہے مگر نقصان کے ساتھ ان میں کچھ نفع بھی ہے اس لئے یہاں ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے جو نفع و نقصان کے لئے بھی بولہا سکتا ہے اور نقصان کے لئے بھی گو عرفاً اس کا استعمال ضرر میں زیادہ ہے پس یا تو یہ کہئے کہ اس جگہ دو محبوب چیزوں کے نفع و ضرر دونوں پر مطلع کیا ہے یا عرف کے اعتبار سے یوں کہئے کہ صرف ان کے ضرر پر مطلع کیا ہے اور ایسی چیزوں کے نقصان پر مطلع کرنے کی ضرورت بھی زیادہ تھی جو محبوب ہیں کیونکہ مکروہ اور ناگوار چیزوں کے نقصانات سے تو انسان محذور بھی بچا کرتا ہے اور گو کبھی مکروہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے مگر محبوب چیزوں میں مبتلا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لئے طیب بیمار کو ایسی چیزوں سے زیادہ روکتا

۱۲۔ اس لفظ کی تصریح اخیر میں کی گئی ہے یعنی فتنۃ کما فی العنقا موس الفتنۃ العجاہک ہائنی

والضلالۃ المحنة والمشترکۃ بین النفع والضرر (۱۲)

جو مرغوب ہیں اور ان میں مرغیوں کا نقصان ہے اب سمجھئے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہے سورہ دو چیزیں ایک مال اور ایک اولاد اور ان میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو ان کا مرغوب و محبوب ہونا یہ تو ہیبت ظاہر ہے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مرغوب انسان مال و اولاد کے واسطے کیا کیا کرتا ہے اور ان کے لئے کیسی کوشش کرتا ہے سب کو معلوم ہے جس سے ان دونوں کا محبوب ہونا ایسا ظاہر ہو گیا ہے کہ اس میں کچھ بھی خفا نہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ دنیا میں جتنے محبوب مشاغل اور جس قدر دھندے ہیں سب انہی دو کے واسطے ہیں (درمیان و عطا میں حضرت نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ روشنی کا زیادہ اہتمام کرنے میں مشغول ہیں تو اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ) بقدر ضرورت روشنی کافی ہے زیادہ کی کیا ضرورت ہے اس میں علاوہ اسراف کے ایک کھلا ہوا نقصان یہ ہے کہ سامعین کا دل و عطا میں پوری طرح نہیں لگتا ہر ایک کی نظر اس پر رہتی ہے کہ اب وہ چراغ گل ہوا اور وہ بھڑکا اس لئے تراویح کے ختم قرآن میں ہم لوگ زیادہ روشنی سے منع کرتے ہیں اُس میں بھی علاوہ اسراف کے اشعار حرج تو کھلا ہوا ہے کہ کسی کا دل نمازیں اور قرآن میں نہیں رہتا خصوصاً ان لوگوں کا جو روشنی کے مہتمم ہوتے ہیں وہ تو بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اب فلاں خانوے میں بھرک اُٹھا اُسے کم کرنا چاہئے۔ اب دوسرا گل ہو گیا اُسے جلا نا چاہئے اور جو چیز اصل مقصود میں یعنی قرآن سننے میں حارج ہو جس پر ختم قرآن موقوف ہے تو جلائے وہ قابل ترک ہے یا نہیں یقیناً یہ سب چیزیں قابل ترک ہیں مگر آج کل رسم پرستی کا طبع ہمارا اثر غالب ہے کہ باوجود ان کے کھلے نقصانات کے پھر بھی ان کو کیا جاتا ہے اور جو شخص منع کرے اس سے خفا ہوتے ہیں۔ اسی طرح منہائی کے تقسیم سے منع کرنا بھی لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے۔ مگر ہم اس لئے منع کرتے ہیں کہ اس اصل کام میں حرج ہوتا ہے یعنی عقائد کا قصہ تو الگ رہا (کہ لوگوں نے اس کو لازم اور ضروری سمجھ رکھا ہے چنانچہ بدون منہائی کے ختم قرآن ان کے نزدیک محبوب ہو گیا ہے اور مبارک کائنات الترام جو فساد و عقیدہ کو مستلزم ہو جاتے نا جائز و بدعت ہے مگر اس سے قطع نظر کر کے میں نے اس کا سلسلہ بہت دور تک چلا گیا اس کے بعد پھر معنوں مقصود کی طرف عود ہوا اس قول تو میرا کو بیان کر رہا تھا کہ اس مقام پر الفاظ وہاں بھی حاشیہ میں یہاں کا حوالہ دیا جائیگا۔

یہ کہتا ہوں کہ اس سے اصل کام میں بھی حرج ہوتا ہے دچنا پھر بار بار دیکھا ہوگا کہ کسی مسجد میں نمازیوں کی تعداد کے موافق مٹھائی گئی مگر درمیان میں نمازی بڑھ گئے اور مٹھائی تھوڑی معلوم ہوئی تو اس وقت ایک دو آدمیوں کو بازار بھیجا جاتا ہے کہ ایک دو روپیوں کی مٹھائی اور لے آؤ پھر یہ آدمی تو جماعت سے بالکل محروم رہے اور جو جماعت میں شریک رہے وہ بھی ہر دور رکعت پر سلام پھیر کر دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ آگے یا نہیں اگر ان کو کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو اب امام صاحب سے کہا جاتا ہے کہ ذرا نماز تمہرے ٹھہر کر سکون سے پڑ میں جلدی نہ کریں تاکہ ختم تک مٹھائی لانے والے پہنچ جاویں ان کی نماز بھی ساری مٹھائی کے مراقبہ میں ختم ہوتی ہے آخر یہ حرکت خرافات ہے یا نہیں)

ایک دفعہ کانپور میں میرے وعظ کے بعد بعض لوگوں نے مٹھائی تقسیم کرنے کا ارادہ کیا وعظ مغرب کے بعد سے عشا تک ہوا تھا۔ تجویز یہ ہوئی کہ نماز عشا کے بعد تقسیم کی جائے پھر یہ فکر ہوئی کہ مٹھائی تو ہے تھوڑی سی اگر عشا کے بعد تقسیم کی گئی تو آدمی زیادہ ہو جائیں گے (کیونکہ مٹھائی کی خبر سکر دوسری مسجدوں کے نمازی بھی یہاں آکر نماز میں شریک ہو جائیں گے) تو اس کی یہ تدبیر کی کہ کنڈی تو بند کر دی اور ایک آدمی کو پہرہ پر کھڑا کیا کہ جو شخص آوے اس سے پوچھ لو اگر وہ پُرانا نمازی ہے تو کھول دو ورنہ بند رکھو وہ پہرہ دار تو جماعت سے محروم رہا اور کنڈی بند کرنے کی وجہ سے یہ معلوم کئے: آدمی جماعت سے محروم رہے ہوں گے، نماز کے بعد مجھے اطلاع ہوئی میں نے کہا کہ تم لوگ بدعات سے روکنے پر ہم لوگوں کو بڑا بھلا کہتے ہو مگر تم نے ان کا بیجہ دیکھ لیا کہ محض مٹھائی کے انتظام کی وجہ سے ایک مسلمان کو تم نے جماعت سے محروم کیا جس کی حالت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تارکین جماعت کے گھر جلا دوں اسی وعید کی بنا پر اکثر محققین نے جماعت کو واجب کہا ہے گو بعض نے سنت موکدہ بھی کہا ہے اور وہ بھی کوئی تھوڑی بات نہیں۔ سنت موکدہ بھی ایسی چیز ہے جس کی بابت بعض کتب فقہ میں ایک حدیث لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

عنه اس کو شامی میں تلویح سے نقل کیا ہے واللہ اعلم بحال صحتہ ۵۶

کہ اس کے تارک کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی اور صحیحین میں گو یہ لفظ نہیں مگر ایسی ہی سخت وعید وارد ہے **فَمَنْ تَرَ غَیْبًا عَنْ سُلَیْمَانَ فَلَا یَسْأَلُ عَنْهُ** (جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریق سے نہیں ہے) غرض ان تکلفات میں وہ اصل کام رہ جاتا ہے جس کے فکر میں یہ تکلفات بدلتے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت راستگی کرتے ہیں کہ کہیں تصدیق لگاتے ہیں کہیں جھاڑ فالوس کہیں کچھ کہیں کچھ وہ اکثر بیان سننے سے محروم رہتے ہیں جیسا کہ یہاں بھی اسی قسم کا کچھ سامان ہوا ہے چنانچہ نظر آ رہا ہے مگر غیر جو حد سے زائد تھا اس کو موقوف کر دیا گیا اور لوگوں کے خیال سے کچھ معمول بہت رہنے دیا گیا (غالباً یہ تکلفات لوحوان لوگوں نے کئے تھے اس لئے اُن کی خاطر سے کسی قدر رہنے دیا گیا اور جو حد سے زائد تھے وہ حذف کر دیئے گئے) (۱) گو یہ سب کچھ محبت سے کیا گیا ہے مگر یہ محبت ماں کی سی ہے جس کے ساتھ کچھ نادانی بھی ہے (باپ کو تو اولاد کے ساتھ عاقلانہ محبت ہوتی ہے جس پر کوئی بُرا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ اس سے اولاد کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور ماں کی محبت نادانی کے ساتھ ہوتی ہے جس سے اولاد کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو یہاں پر جو محبت ان تکلفات کا سبب ہوتی ہے وہ ماں کی محبت سے مشابہ ہے اس لئے اس میں کچھ نادانی بھی شامل تھی) (۲) اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ زیب و زینت کرنے والے یاد کیس کہ اس انتظام کے درمیان میں اگر جماعت ہونے لگی ہوگی تو بعض نے جماعت کو ترک کر دیا ہوگا اور بعض نے نماز ہی نہ پڑھی ہوگی اور جس نے تنہا پڑھی بھی ہوگی اس کا بھی ترک جماعت سے جی تو میرا نہ ہوا ہوگا۔ یہ ہے اصلی بات جس کی وجہ سے ان امور کو ہم منع کرتے ہیں اور ہم کیا منع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ وہ کیسی سادگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی یہ حالت تھی کہ وضع میں لباس میں مکان میں اٹھنے بیٹھنے میں غرض ہر چیز میں سادگی تھی مجلس میں کسی بات سے چہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان میں بزرگ اور سردار کون ہے حتیٰ کہ اجنبی آدمی کو مجلس قبولی میں آکر پوچھنا پڑتا تھا **مَنْ لَیْسَ بِکُمْ** کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں کیونکہ آپ کے

میرے کوئی بڑا بھاری عمل نہ ہوتا تھا نہ لباس دوسروں سے ممتاز ہوتا تھا نہ کوئی بڑا سخت تھا جس پر آپ بیٹھتے ہوں سب کی وضع اور نشست یکساں ہوتی تھی ہاں وعظ کے لئے البتہ آپ مبرہہ بیٹھتے تھے وہ بھی امتیاز کے لئے نہیں بلکہ دینی مصلحت کی وجہ سے۔ کیونکہ زمین پر بیٹھ کر تقریر کرنے سے مجمع کثیر کو برابر آواز نہیں پہنچ سکتی (اور آواز بھی پہنچ جائے جیسا کہ آپ کی آواز میں یہ معجزہ تھا کہ قریب و بعید سب کو یکساں پہنچتی تھی تو تمام سامعین آپ کے چہرہ مبارک پر تو یکساں نظر ڈال سکتے تھے اور تقریر کے وقت محکم کے لب و لہجہ کے مشاہدہ سے سامعین پر ایک خاص اثر ہوتا ہے) اور کھڑے ہو کر تقریر کرنا بعض وقتوں تعبد و مشقت کا سبب ہوتا ہے خصوصاً جبکہ دیر تک بیان کرنا ہواں وجہ سے وعظ کے وقت آپ مبرہہ بیٹھتے تھے باقی عام مجالس میں آپ سب کے ساتھ بٹے بٹے رہتے تھے کہ کسی وجہ سے امتیاز ظاہر نہ ہوتا تھا اس لئے لوگ اگر پوچھتے تھے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جس کا جواب یہ ملتا تھا کہ هَذَا الَّذِي لَا يَخْفَىٰ لِيَعْنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہ ہیں گورے چٹے جو رہا تھا یا دیوانہ سہارا لگائے بیٹھے ہیں آپ کا حسن تو عجیب و غریب تھا جو ہزاروں لاکھوں میں نہ چھپتا تھا اگر یہاں کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب آپ کا حسن ایسا تھا تو پھر نوواردوں کو پوچھنے کی کیوں نوبت آتی تھی حسن تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ (حسن بیشک چھپ نہیں سکتا مگر اس سے اتنا ہی تو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شخص سب سے زیادہ خوبصورت اور جمال میں بے نظیر ہے لیکن جو نووارد آپ کو سلطان سمجھ کر آتا تھا اُسے سامانِ سلطنت و اسبابِ امتیاز نہ دیکھ کر بلکہ آپ کو سب کے ساتھ بلا جلا دیکھ کر تو حیرت ہوتی ہی تھی کہ میں ان میں سے کس کو بادشاہ سمجھوں کیونکہ حسن و جمال بدون سامانِ سلطنت کے کسی کو سلطان سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتا (دوسرے یہ کہ) آپ کا حسن ایسا لطیف تھا کہ دیکھنے والے کو فوراً اس کے تمام کمالات کا احاطہ ہوتا تھا بلکہ آپ کے حسن کی یہ شان تھی کہ

رَبُّيْكَ وَجْهٌ حُسْنًا اِذَا مَلَازَتْهُ نَظَرًا

(تیرے تہرہ میں جس زیادہ جی جوتا ہے جس قدر اس پر نظر زیادہ ڈالتا ہوں)
یہ تو نشست و برخاست کی کیفیت تھی۔ چلتے پھرنے میں آپ کی یہ عادت تھی کہ نہ
سب سے آگے چلتے تھے نہ سب کے پیچھے بلکہ جلتے بچ میں چلتے تھے اور بچ میں
اس طرح کہ کبھی دائیں کبھی بائیں غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادگی تھی
حالانکہ آپ کی شان یہ ہے کہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

(قصہ مختصر آپ کا رتبہ خدا کے بعد بزرگ تر ہے)

اور یہ بزرگی ہی تو وجہ تھی اس حالت کی کیونکہ اہل کمال کو تصنع کی ضرورت نہیں
ہوتی تصنع اور تکلف وہ کرتا ہے جس میں ذاتی کمال نہ ہو اور جس میں ذاتی کمال
ہوتا ہے وہ اسباب کمال سے مستغنی ہو جاتا ہے آپ کا ذاتی کمال خدا کی معرفت و
محبت ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی تصنع کی آپ کو ضرورت نہ تھی اور یہ کمال
آپ کی برکت سے بجز اللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اور جس پر اس کی عظمت منکشف
ہو گئی ہے وہ بھی آپ کی طرح سب چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے چنانچہ ایک کاہلی
کہا کہ تاجخا کہ ہم بڑے امیر ہیں، ہم سے بڑا حکمران دولت کسی کے پاس بھی نہیں ہے
ہمارے پاس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی دولت ہے مگر ہم نے اس دولت
کی حقیقت کو نہیں سمجھا اس کے اثر کو دیکھا نہیں اس کی قدر کو جانتا نہیں اس لئے ہم
تکلف اور تصنع میں مبتلا ہیں واللہ یہ وہ دولت ہے کہ جس کے پاس یہ ہے اس کو کسی
سامان کی ضرورت نہیں مگر ہماری وہ حالت ہے

یک سبد پر ناں ترا بر فرق سر تو ہی جوئی لب ناں در بند

تا بر انوئی میسان قعر آب در عطش و ز جوع گشتی خراب

دھماکے سر پر ایک ٹوکرا دیٹیوں کا دھرا ہوا ہے اور تم روٹی کے کھڑے کو صید

مارے پھرتے ہو تم دریا میں زانو تک پانی میں کھڑے اور محبوب اور پیاس سے

(مر رہے ہو)

سر پر ردیوں کا ٹوکرا بھرا ہوا رکھا ہے اور تم جیک ماگلتے پھرتے ہو۔ دوسری طرف کے طرز اختیار کر کے دولت کے منتہی ہو حالانکہ خود تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے جس کی قیمت تمام دنیا بھی نہیں ہو سکتی ہمارے پاس واللہ سب کچھ ہے مگر خبر نہیں اور اسی بے خبری کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر کوئی اس دولت کو جو ہمارے پاس ہے چھیننا چاہے تو بعض نادان اس سے بھی دریغ نہیں کرتے اور دنیا کے چار ٹھیکروں کے بدلے اسے دیدے ناگوار کر لیتے ہیں اور جو کوئی ان سے چار پیسے چھین لے تو لڑے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک نادان بچہ کے جیب میں چند روپیہ کی گنتی پڑی ہوا اور کوئی ایک لڈو کے بدلے میں اُسے نکال لے تو وہ اس پر دے لڑے گا لیکن ایک کا بچے کے شیشے پر لڑے گا اور روئے گا جس کی قیمت ایک پیسہ بھی نہیں تو ماذکیا ہے راز یہ ہے کہ اس نادان کو گنئی کی قدر و حقیقت معلوم نہیں اور کل بچے کے شیشے کی ظاہری بھڑک اس کو محبوب ہے یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے کہ ان کو ایمان کی قدر نہیں اس لئے اُن کاموں سے ہاک نہیں جو ایمان کو زائل یا ضعیف کرنے والے ہیں ہاں روپے پیسے کی قدر ہے اس لئے نقصان مال کے ذرا کئے دیتے ہیں اگر ان کو مستاع ایمان کی قدر معلوم ہو جائے تو پھر ان کا بھی وہی حال ہو جو اس کا بلی کا حال تھا کہ لپٹے کو سب سے زیادہ امیر سمجھنے لگیں غرض ہر مسلمان حقیقت میں صاحب کمال ہے اور کمال کے لئے بے تکلفی و سادگی لازم ہے بناوٹ تو وہ کہے جس میں عیب ہو اسی واسطے گنجا آدمی اپنا سر چھپا یا کرتا ہے کبھی سر کھولنا پسند نہیں کرتا اور طرح طرح سے اپنا عیب ڈھانپتا ہے کہیں عمدہ ٹوپی پہنتا ہے کبھی بھڑک دار عمامہ باندھتا ہے اور جو تندرست ہو وہ تو ننگا سر ہونا زیادہ پسند کرتا ہے تاکہ اس کے بالوں کی خوبصورت ظاہر ہو اس کو بناوٹ کی کیا ضرورت ہے۔

باب درنگ و خال و خط چہ حاجت دئے زیب را

(خوبصورت چہرہ کے لئے آب و رنگ خط و خال کی حاجت نہیں ہے)

غرض صاحب کمال زیادہ زیب و زینت نہیں کیا کرتا ہاں جس میں خود کوئی کمال

دہو وہ روانہ سے اپنا عیب چھپا یا کرتا ہے اسی لئے آپ علماء محققین کو ہمیشہ سادہ لباس میں دیکھیں گے ہاں ناقص علماء کو جیتہ و دستار کے اہتمام میں مشغول پائیں گے کیونکہ ان میں خود کمال نہیں ہے وہ لباس ہی سے بڑا بننا چاہتے ہیں ۱۲ میں یہ نہیں کہتا کہ میلے کپیلے رہا کرو سادگی سے میرا یہ مطلب نہیں میں نظافت اور صفائی سے نہیں منع کرتا بلکہ تکلف اور تصنع سے منع کرتا ہوں اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے نظافت اور حیر ہے بناوٹ اور حیر ہے نظافت تو شریعت میں مطلوب ہے اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں نَظَّفُوا أَفْئِدَتِكُمْ وَلَا تَكْشِفْهُوا بِأَيْدِيهِمْ (اَوَّلُ الْكَلَامِ) اپنے گھروں کے سامنے کا میدان بھی صاف رکھا کرو اور یہود کی مشابہت مت کرو کیونکہ یہود صفائی نہیں رکھتے تھے تو جب گھر کے سامنے کے میدان کی بھی صفائی کا حکم ہے تو خود گھر کی صفائی کا کتنا حکم ہوگا پھر لباس اور بدن کی صفائی کا کس پر کا حکم ہوگا اور جب ظاہر کی بھی صفائی مطلوب ہے تو دل کی صفائی تو کیا کچھ مطلوب ہوگی (جس کی صفائی بد آدمی کا آدمی بننا موقوف ہے کیونکہ انسان تو دل ہی سے انسان ہے) غرض صفائی تو بڑی اچھی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت اہتمام تھا آپ بہت صاف رہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی صفائی کی تاکید فرماتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے بدل کر آیا کرو مگر حکم نظافت کے ساتھ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے اَلْبَسُوا اَذَاتُ الْاِيْمَانِ کہ سادگی ایمان میں سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ سادگی اور نظافت دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تصنع اور تکلف خان ایمان کے خلاف ہے۔ مگر آج کل دونوں طرف افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے بعض لوگ جو صفائی پسند ہیں وہ تو حد تک تکلف تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہر وقت بناؤ سنگار ہی میں رہتے ہیں کپڑا ابھی ان کے واسطے تھمتی بھر کدرا ہونا چاہئے سر کنگھی بھی ناغہ نہ ہونا چاہئے۔ کپڑوں پر استری کلف بھی دوسرے دوسرے دن ضرور ہونا چاہئے اور جو سادگی پسند ہیں وہ میلے کپیلے رہتے ہیں غرض اعتدال نہیں ہے۔ سادگی اور صفائی یہ ہے کہ لباس چاہے گھٹیا ہی ہو مگر داغ و صبر سے منزہ ہو اگر دھبہ لگ جائے تو فوراً اس کو چھڑا دو اگر کپڑا میلہ ہو جائے اس کو

صابون سے دھو ڈالو کلف اور استری کے انتظار میں نہ رہو اس کا انتظار تکلف ہے اسی طرح قیمتی بھڑکدار کپڑے کا ہتھام بھی تکلف ہے اور کپڑے پر داغ و دھبہ لگانا یا ویسا ہی میلہ کھینچنا رہنا بھی بُرا ہے کہ یہ صفائی اور نظافت کے خلاف ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سادگی اور صفائی کس طرح جمع ہو سکتے ہیں۔ پس سادگی کے ساتھ صفائی کا اہتمام بھی کرنا اعتدال ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے کبھی کسی قسم کا تکلف نہیں کیا ہمیشہ سادگی اور اعتدال کو ملحوظ رکھا ہم کو بھی اپنی محاشرت ایسی ہی سادہ رکھنا چاہیے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں بھی تکلف کو گوارا نہیں فرمایا چنانچہ نقش و نگار کی مالعت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا مسجد کے وقت مہار سے فرمایا تھا اَکْبَى النَّاسِ مِنَ الْحَيَةِ وَالْبَكَرَةِ وَالْإِبِلِ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ فَتَفْتَنَ الْإِنْسَ (لوگوں کو گرمی سردی سے بچا سرخ اور زرد رنگ کرنے سے بچ لوگوں کو اس سے فتنہ میں مت ڈال) نقش و نگار کی اس واسطے مالعت ہے کہ یہ فتنہ ہیں اس تکلف و بناوٹ سے آدمی اصل کام سے رہ جاتا ہے۔ پس انہی کے دیکھنے بھانسنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھئے تاج بی بی کے رونہ پر جا کر فاتحہ اور قل بواللہ تو شاید ہی کسی کو یاد رہتی ہو بس یہی ہوتا ہے کہ یہ سبیل کیا عمدہ ہے یہ بھول پتیاں کیسے خوبصورت ہیں کاری گر لے تراش میں کسی غریبی رکھی ہے اور ایک جامع مسجد دہلی ہے کہ اس میں خوبصورتی کے ساتھ سادگی بھی ہے دیکھنے میں سیدھی سادی عمارت ہے ہاں اس کی خوبیاں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہیں اور تاج بی بی کے رونہ میں خوبیاں کھل بڑی ہیں اس کا حسن بہت کھلم کھلا ہے جو اصل مقصود سے مافع ہو جاتا ہے اسی لئے ہمارے فقہائے مساجد میں ایسے نقش و نگار اور نظاہری بھڑک کو مکروہ قرار دیا ہے جس سے نمازیوں کا دل پٹنے لگے حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وہ وقت آوے گا کہ لوگ مسجد بنائے پر باہم فخر کریں گے ایک اپنی مسجد کو اچھا کہے گا تو دوسرا اس سے اچھی بنانے کی کوشش کرے گا چنانچہ آجکل اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ مسجد میں بھی نام کے واسطے بنائی جاتی ہیں حتیٰ کہ جب کوئی مسجد بنانا

توئی بناتا ہے گوئی مسجد کی ضرورت نہ ہو پرانی مسجد کی تعمیر میں رقم لگانے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ نام نہ ہو گا یوں سمجھتے ہیں کہ پرانی مسجد کی عمارت سے نام تو اصل بانی کا ہو گا پھر ہم کیوں اس میں رقم لگائیں۔ مگر خوب سمجھ لو کہ شہرت کی طلب سے شہرت نہیں ہوتی شہرت ہی اپنے کو مٹانے ہی سے ہوتی ہے کسی نے خوب کہا ہے

اگر شہرت ہوس داری اسیر دام غولت شو

کہ درہر فاذر اردو گوشت گیری نام عفا را

(اگر شہرت کی ہوس ہے گوشت نشینی اختیار کرو گوشت گیری سے عفا کا نام مٹو)

دیکھو عفا پوشیدہ ہو گیا تو اس کا کس قدر نام ہوا کہ ہر شخص کی زبان پر اس کا نام ہے ہر غائب ہونے والے کو عفا ہی سے تشبیہ دیتے ہیں ایسی ہی حضرات اہل اللہ کو دیکھو کہ وہ اپنے کو مٹاتے ہیں تو ان کا کتنا نام ہوتا ہے حتیٰ کہ مرنے کے بعد ان کی جوتیاں بھی تبرکات میں رکھی جاتی ہیں اور بادشاہوں کے عمدہ عمدہ سخت کی بھی کسی کو خیر نہیں غرض اول تو نام کی طلب ہی فضول ہے نام تو خدا ہی کا ہے اگر ہمارا نام مٹ ہی گیا تو کیا ہوا مٹنے کے لئے تو پیدا ہی ہوئے ہیں اور اگر کسی کو طلب ہی ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ شہرت کے سامان جمع کرے بلکہ اس کا طریقہ بھی اپنے کو مٹانا ہی ہے افسوس تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے موت کو بھی تغاثر کا موقع بنا رکھا ہے چنانچہ کہیں تیجہ ہوتا ہے کہیں دسواں کہیں چالیسواں اور ان میں بڑا سامان اور تکلف کیا جاتا ہے یہ مسئلہ تو الگ رہا کہ یہ رسوم سنت کے خلاف ہے یا موافق مگر میں اس وقت ایک موٹی سی بات بتلاتا ہوں جس سے ان کا تیج بہت سہولت سے واضح ہو جائیگا وہ یہ کہ حدیث میں ہے

إِسْمًا الْغَفْلَانِ بِالنِّبَاتِ وَرَأْسًا لِّلْخَلْقِ أَمْوِي مَا تَوَلَّىٰ أَعْمَالُهَا كَالْأَعْيَانِ

یہ (ہر آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس نے اس کی نیت کی ہے) تو اب یہ دیکھئے کہ تیجہ، دسواں کہنے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ دو امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ماں کے ایصالِ ثواب کے لئے پچاس روپے بھجوا دیئے ہوں اور ان کی پلاؤ پکوا کر سجدوں میں یا غریبوں کے گھر بھینچا چاہتا ہو تو ہم یا آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ

اس رقم کی پلاؤ نہ کھلاوے بلکہ اس کو کسی وقتی ضرورت میں خرچ کر دے کیونکہ وقتی ضرورت مقدم ہوا کرتی ہے اور اس میں خرچ کرنے کا ثواب غیر وقتی کاموں میں خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے مثلاً اس وقت ترکوں کی مدد کرنا دار اور بحر و صین جنگسہ بلقان کے لئے چندہ دینا ایک وقتی ضرورت ہے اور اس میں رقم خرچ کرنا پلاؤ پکا کر پانٹنے سے زیادہ نافع ہے غل پڑا اور کوئی ضرورت وقتی ہو تو وہ مقدم ہوگی اب اگر کوئی اس کو یہ مشورہ دینے لگے کہ بچلنے پلاؤ کھلانے کے یہ رقم اس میں سے دیدیا فلاں مشرف آدمی کی آبرو جاتی ہے اس کو خفیہ طور پر دیدو اور اس طرح رقم خرچ کر کے اپنے باپ ماں کو ثواب بخش دو تو واللہ اس شخص کے دل میں تو یہ بات گئے گی کہ داد میرا اتنا رو پیسہ خرچ بھی ہوا اور نام کچھ نہ ہوا یہ عجب رستے ہے کہ چپکے سے دیدو اگر وہ مہذب نہیں ہے تو دل کی بات صاف کہہ دے گا اور اگر مہذب ہے تو صاف تو نہ کہے گا مگر کسی یکسی تاویل سے ہیر پھیر کر توجیہات بیان کر کے پلاؤ کھلانے کو ترجیح دے گا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیجہ دسویں سے باپ ماں کو ثواب پہنچانا مقصود نہیں بلکہ محض تغاخری تھا اس کا منشا ہے چنانچہ کیراند میں ایک گوجر بیمار ہو گیا اس کا لڑکا حکیم کے پاس آکر کہنے لگا کہ حکیم جی اب کی دفعہ تو کسی طرح میرے باپ کو اچھا ہی کر دو، جاہلوں کے معاویہ اکثر بے تکے ہی ہوتے ہیں اس قسم کے الفاظ وہ اکثر کہہ دیتے ہیں (جن سے مخلوق کے مؤثر ہونے کا ایہام ہوتا ہے مگر چہ تک وہ مسلمان تھا اس لئے اس کے کلام کو استاد مجازی پر محمول کرنا چاہیے چنانچہ اہل بلاغت نے لکھا ہے کہ موجد کے کلام میں اَنْبَتُ الرَّبِّیُّ الْبَقْلُ (ربیع نے ترکاری اُگائی) میں اسناد مجازی ہے اور محمد کے قول میں اسناد حقیقی ہے) جن کا منشا قلت مہالات ہے کہ لوگ الفاظ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ الفاظ بڑی چیز ہیں انہی سے نکاح ہو جاتا ہے اور انہی سے لوٹ جاتا ہے الفاظ ہی سے آدمی مسلمان سمجھا جاتا ہے اور الفاظ ہی سے کافر ہو جاتا ہے شریعت میں الفاظ کا اس درجہ اہتمام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمْ مَقِیَّتٌ نَفْسٌ وَلَیْقَنَّ فَلَنْتَ نَفْسٌ یعنی اگر کسی کو مثل ہو تو وہ یوں نہ کہے

کہ میری طبیعت بری ہے بلکہ یوں کہے کہ میری طبیعت مالتش کرتی ہے یا مجھے متلی ہو رہی ہے کیونکہ مسلمان کی طبیعت بُری نہیں ہو سکتی جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کسی حال میں بُرا نہیں ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی معمولی باتوں میں بھی رعنا الفاظ کی تاکید فرمائی ہے تو الفاظ بہت بڑی چیز ہیں اور یہاں سے ایک بات یاد آگئی میں اس پر متفکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے روزمرہ میں عربی مہینوں کا استعمال کرنا چاہیے، ہاں ضرورت کے موقع میں دوسرے مہینوں کے استعمال کا مضائقہ نہیں (مثلاً منی آرڈر پر دستخط کرتا ہو یا کوئی عدالتی کاغذ ہو وغیرہ وغیرہ) باقی روزمرہ کی بول چال اور باہمی خط و کتابت میں عربی مہینوں ہی کا استعمال چاہیے کیونکہ اس میں دوسرے مہینوں کے استعمال کی کچھ ضرورت نہیں پھر بلا ضرورت اور بلا وجہ اسلامی طریقہ کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ کیوں لیا جائے مگر آجکل اس کی ذرا پروا نہیں کی جاتی اور اکثر نوجوان لے عربی مہینوں کا استعمال ترک کر دیے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کو خبر بھی نہیں پڑتی کہ رمضان کب آگیا اور جو کسی کو خبر بھی ہوتی ہے تو وہ بھی انگریزی مہینوں کے ذریعہ سے چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اب کی ٹیسویں جولائی کو عید ہوگی حالانکہ عید ایک اسلامی چیز ہے مگر ان حضرات کو اس کا وقت بھی انگریزی ہی مہینوں سے معلوم ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میرے ایک دوست کہتے تھے کہ ایک مسلمان صاحب انگلستان سے کچھ پاس کر کے آئے تھے ان کے والد صاحب نے ان دوست کو لکھ دیا کہ وہ قریباً وقت فلاں اسٹیشن پر پہنچیں گے تم اُن سے مل لینا چنانچہ یہ لے اس وقت رمضان کا مہینہ تھا مگر صاحب بہادر بے روزے تھے اور کھانے پینے میں مشغول تھے انہوں نے کہا کہ تم تہ روزہ نہیں رکھا تو وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کیسا روزہ انہوں نے کہا رمضان کا روزہ کیونکہ آج کل رمضان ہے تو وہ پوچھتے رمضان کیا چیز ہے ان دوست نے کہا ایک مہینہ ہے جس کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہے تو وہ انگریزی مہینوں کو گنے لگے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست اور ان میں رمضان کا مہینہ تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ "یہ تو بالکل ہی بیدین ہو کر

آیا ہے کہ اسلامی مہینوں کی بھی خیر نہیں (پس انگلستان سے پاس کیا ہوئے تھے کہ اسلام سے دور ہو گئے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے اپنے مہینوں میں (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكُتَابَ عَلَى اَشْهُرِ الْعَشْرِ الْخَيْرَةِ وَكَانُوا يَسْمَعُونَ نِهَا الْعَمَةَ (اذْكَرَاتِ)) مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عشاء کے وقت کو عتہ کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبلا عرب اس لفظ میں تم پر غلبہ نہ کرنے پائیں کہ تم میں ان کی طرح عشا کو عتہ کہنے لگو۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ شریعت نے جن الفاظ میں کوئی خاص اصطلاح مقرر کی ہے مسلّم نون کو اسی کا استعمال کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کر کفار کی اصطلاح نہ جھجھکی جائیے ظاہر میں تو یہ معمولی بات ہے کہ بول چال میں اپنے اسلامی الفاظ بولے جائیں مگر اس کے چھوٹنے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر اس تعلیم کی قدر معلوم ہوتی ہے واقعی اگر سب مسلمان الفاظ کو معمولی چیز سمجھ کر دوسری زبان کے مہینے استعمال کرنے لگیں تو رمضان اور عیداد ورج وغیرہ کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کب آئے تھے اور کب چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت الفاظ کی تعلیم فرما کر حقیقت میں محض الفاظ کو نہیں سنبھالا بلکہ دین کو سنبھالا ہے مگر آج کل لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں چنانچہ اسی کا اثر یہ ہے کہ وہ گنوار حکیم صاحب سے کہنے لگا کہ اب کے تو میرے باپ کو بچا ہی لو کیونکہ چاندل بہت گراں ہیں اگر یہ مر گیا تو برادری کو تیجہ دسویں میں کھانا کھلانا پڑے گا جس کی مجھ میں ہمت نہیں اُس غریب کو باپ کے مرنے کا اس قدر فکر نہ تھا جس قدر کہ اس بات کا فکر تھا کہ اب کے مر گیا تو خرچ بہت ہو گا۔ یہ قصہ تو قصہ کبریا کا ہے اور خود ہمارے قصہ میں بھی ایک قصہ یہ ہوا کہ ایک دن کوئی بڑا صاحب عورت ہمارے گھر میں آکر کہنے لگی کہ میں غلافی کے گھر گئی تھی اس کی ساس مر گئی ہے وہ بہت دور رہی تھی اور یوں کہتی تھی کہ مجھے اس کے کہنے دو نہ تو زیادہ فکر نہیں مجھے تو زیادہ غم اس بات کا ہے کہ اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور مرنے کی خبر سن کر ساری برادری جمع ہو جا رہی ان کے کھلانے پلانے کا سامان تو بھلا کس سے جو مگر کہیں سے آٹھ آنا پیدا ہو جاتے تو میں پان چھالیا منگالیتی آئے والیوں کے سامنے پان ہی رکھے جاتے اور کہیں تو ہو ہی رہے گا۔

اس کا انتظام تو برادری کے مرد خود کر لیں گے یہ سن کر میں نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ کام تمہارا کرنے کا ہے کیونکہ وہ غلط کہاں تک اثر کرے گا تم اس رقم کو توڑ دو اور عورتوں کو سمجھا کر میت کے گھر جا کر کھانا پینا بہت بری بات ہے۔ ایک تو ان غریبوں پر موت کا صدمہ ہوا اور دوسرا صدمہ ان پر یہ ڈالا جاوے کہ وہ آنے والیوں کے کھانے پینے اور پان چھالیہ کا انتظام کریں بہت شرم کی بات ہے میرے گھر میں اس پہلے کسی شادی غنی میں نہیں جاتی تھیں کیونکہ اکثر جگہ منکرات ہوتے ہیں مگر میں نے اس ضرورت سے ان کو غنی کے مواقع میں جانے کی اجازت دے دی اور یہ کہا کہ دین کا کام ہے اس لئے تم کو شرکت کرنی چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے ایسا کرنا شروع کیا اور عورتوں کو میت کے گھر جا کر کھانے پینے حتیٰ کہ پان کھانے سے بھی روکا زیادہ اثر اس کا ہوا کہ انھوں نے خود اس پر عمل کیا کہ جس کے گھر گئیں اس کے یہاں پان تک نہ کھایا اول اول تو بہتوں نے ناک منہ چڑھایا کہ کیا ہم ایسے گرمے پڑے اور مجلس غریب ہیں جو آنے والیوں کے پان چھالیہ کی بھی نہیں مقدور نہ ہو لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں سب مستورات نے اس پر عمل شروع کر دیا اور اب کوئی میت کے گھر پر پان تک نہیں کھاتی مرد تو بعض دفعہ چوک بھی جاتے ہیں مگر عورتیں بالکل بچھڑے ہیں غرض رسوم کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان سے تقا خر کے سوا کچھ مقصود نہیں حتیٰ کہ موت کو بھی مایہ ناز بنا رکھا ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شریعت میں اعمال کا اعتبار نیت پر ہے جب ان میں لوگوں کی یہ نیتیں ہیں تو بتلائیے ان کو کس طرح جائز کہا جاوے میں نے بعض شہروں میں دیکھا ہے کہ میت کے اوپر دو شالہ ڈالتے ہیں مگر وہ غریبوں کو نہیں دبا جاتا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اتار کر گھر میں دھر لیا جاتا ہے اور مرزا یہ کہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مردہ کی ہر چیز منخوس ہو جاتی ہے مگر ہمارا نفس بڑا شریر ہے کہ اپنا نفع کہیں سمجھائیں دیتا چنانچہ گاڑھے اور لٹھے کے کپڑے کو منخوس ہو جاتے ہیں مگر دو شالہ اور روپیہ اور مردہ کا گھر اور جائیداد وغیرہ ضروری اطلاق۔ غلط و ثابت کرتے وقت یا پھر تبدیل کرنے وقت اپنا غریب آدمی غریب و دیکر نہ رہائیں۔

قیمتی اسٹیا رنخوس نہیں ہوتیں وہ تو ایسا مبارک ہے کہ بے مانگے دے لے تو اس کا غصب بھی عوام کے نزدیک جائز ہے چنانچہ میت کے روپے میں اکثر غبن ہوتا ہے جس کے جو ہاتھ لگا دیا ایسا دوسروں کو بہت ہی نہیں دیتے غل ہذا مکان اور جائداد میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اکیلا میں ہی سب کا مالک بن بیٹھوں کا مش اگر یہ گھاتوں بھی منحوس ہو جاتے تو آج ایسے ترکوں کے چندے ہی میں مل جاتے مگر نفس بڑا عقلمند ہے یہ انہی چیزوں کو منحوس بتاتا ہے جو گھٹیا قیمت کی ہوں اگر کسی عورت لے اٹلس کو بپا کے کپڑے چھوڑے ہوں تو انہیں کوئی منحوس نہیں سمجھتا گو وہ اس کے ایک دودھ سے استعمال کئے ہوئے بھی ہوں (۲) غرض مردہ پر دوشالہ ڈالنا محض قفا خر کے لئے ہوتا ہے تو کیا ٹھکانا ہے ہماری عظمت کا کہ ہم نے موت کو بھی مایہ نخر بنا لیا ہے (سچ ہے ۵)

کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری

میت کو بچا رہ جان سے گویا اور آپ کو ایک مشغلہ ہا تھا آگیا کہ اس وقت بھی دل کے حوصلے نکالے جاتے اور نخر و نمود کے سامان کئے جلتے ہیں (۳) حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند خصوصاً میت کے لئے سفید کپڑا تھا مگر ہم لوگ خلاف سنت رنگ برنگ کے دوشالے ڈالتے ہیں جو محض نخر کے لئے ڈالے جلتے ہیں غریبوں کے دینے کو نہیں ڈالتے اور اگر کسی نے غریبوں کو دے دیا تو یہ دینا بھی نخر ہی کے لئے ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں شخص بڑا عالی حوصلہ ہے جس نے اپنے باپ کے اوپر پچاس روپیہ کا دوشالہ ڈالا تھا اور اتار کر اللہ واسطے دے دیا بلکہ غور کر کے دیکھا جاتے تو سفید کپڑا بھی جو کفن کے علاوہ مردہ کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ بھی نخر ہی کے لئے ہوتا ہے کیونکہ اوپر کی چادر کفن سے خارج ہے پس کفن تو اسی قدر ہے جس میں مردہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زائد چادر کفن میں داخل نہیں (اس کا منشا کہیں تو اکرام میت ہے اور اکثر محض نخر ہے ۴)

اور یہاں سے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اکثر لوگ اس کی پروا نہیں کرتے کہ اوپر کا چادر مردہ کے سر سے نہ ہو حالانکہ یہ بہت ضروری بات ہے مگر عام دستور یہ ہے کہ چادر

بھی حرکت ہی میں سے منجھائی جاتی ہے کیونکہ یہ بات ٹھہری ہوئی ہے کہ تجہیز و تکفین کا خرچ ترکہ میں سب سے مقدم ہے یہ مقدم تو صحیح ہے مگر غلطی یہ ہے کہ اوپر کے کپڑے کو کفن میں داخل سمجھ کر اس کو بھی سب سے مقدم کرتے ہیں حالانکہ وہ کفن میں داخل نہیں اور اس کی قیمت ترکہ سے دینا بدولت تمام وارثوں کی اجازت کے حلال نہیں اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ درغ متعدد ہوتے ہیں اور سب سے اس کی اجازت نہیں لی جاتی اور جو ایک دوسرے نے لی بھی تو بعض کی اجازت معجز نہیں سب کی اجازت ہونی چاہیے بشرط بلوغ (اس لئے اول تو اس چادرہ کی مرد کے لئے ضرورت ہی نہیں اور اگر کسی کا ایسا ہی دل چاہے تو اس کی قیمت اپنے پاس سے دینا چاہئے ترکہ میں سے دینا چاہئے) ۷

ترکہ کے مال میں لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے جو لوگ میت کے گھر جاتے ہیں وہ بے تکلف اس کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں حالانکہ مرنے کے بعد فوراً وہ تمام چیزیں میت کی ملکیت سے نکل کر ورثہ کی ملک میں داخل ہو گئی ہیں اب ان کا استعمال بدولت تمام ورثہ کی اجازت کے جائز نہیں۔ اہل تقویٰ نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ ایک بزرگ رات کے وقت اپنے دوست کی عیادت کو گئے اور ان کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا اور ایک شخص کو اپنے پاس سے پیسے دیئے کہ بازار سے تیل لے آؤ کیونکہ اس چراغ کا تیل میت کے مرتے ہی درغ کی ملک ہو گیا ہے جن میں بعض ماحتر اور بعض غائب ہیں (اور ممکن ہے کوئی نا بالغ بھی ہو) اس سے انتفاع اب درست نہیں، حضرت یہ بات آپ کو عجیب معلوم ہوتی ہوگی مگر تعجب کا منشا یہ ہے کہ آپ کو ان امور کا اہتمام نہیں اگر آپ کو بھی حلال حرام کا خیال ہو جائے تو پھر آپ کا بھی یہی معمول ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اُن سے ملنے کو آئے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اندر بلا لیا اور اُن کے آتے ہی چراغ گل کر دیا۔ حضرت علیؓ نے نہ بوجھا کر میرے آتے ہی آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا فرمایا کہ اس میں بیت المال کا تیل ہے اور میں اس وقت بیت المال ہی کا کام کر رہا تھا اب چونکہ ہم اور آپ باتیں کر چکے اور یہ کام بیت المال کا نہیں ہے اس لئے اس تیل سے

بات حیت میں انتفاع نہیں کر سکتے حضرت آپ کو اس پر بھی تعجب ہو گا مگر اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کو شریعت کے اصول و قواعد معلوم نہیں اور جو معلوم بھی ہیں تو ان پر عمل کا اہتمام نہیں ہے، شاید یہاں کسی کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ اتنی احتیاط کس سے ہو سکتی ہے یہ تو قدرت سے باہر ہے تو سن لیجئے کہ قدرت سے باہر تو نہیں ہاں دشوار ضرور ہے مگر دشواری اسی وقت تک ہے جب تک آپ نے ہمت نہیں کی ذرا ہمت کر کے عمل شروع کیجئے ان شاء اللہ قدم قدم پر غریب سے اعانت ہوگی چنانچہ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ ہمت و ارادہ کے بعد حق تعالیٰ کیسی امداد فرماتے ہیں۔

بارہ اکبر پور ایک مقام ہے اس کے قریب ایک چھوٹا سا اسٹیشن لالپور ہے ایک دفعہ میں بارہ سے وہاں پہونچنا اور بارش کے سبب وقت سے بہت چھٹے پہونچنا اتفاق سے جس وقت میں پہونچنا بارش ہونے لگی اور اسٹیشن کا صاحبان لوگ چار سے بچھا سکتا تھا۔ اکبر پور میں ایک منصف صاحب میزے جلنے والے تھے ان کو اطلاع ہو گئی تو انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں ان کی راحت کا کافی انتظام کیا جائے۔ اس غریب نے ہمارے واسطے ایک بڑا کمرہ کھلوادیا شام ہوئی تو چوکیدار سے کہا کہ کمرہ میں روشنی کرو و اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ غالباً اس وقت ہمارے واسطے سرکاری تیل جلا کر روشنی کی جادے گی جو مشرعا جائز نہیں کیونکہ سرکاری تیل سرکاری کاموں کے واسطے دیا جاتا ہے ذکر کچھ کے طور پر مسافروں کی خاطر رات بھر جلانے کے واسطے اب اگر اسٹیشن ماسٹر مسلمان ہو تا تو میں بے تکلف اس سے کہہ دیتا کہ ہمارے واسطے سرکاری تیل کا جلاتا جائز نہیں مگر وہ ہندو تھا میں سوچا کہ اس کے سامنے شرعی مسئلہ بیان کر دوں تو یہ کیا کہے گا بلکہ تعجب نہیں کہ تسخیر کر لے گئے غرض جب کوئی مسئلہ میرے سامنے نہ آئی تو میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اس وقت آپ ہی مجھ کو گناہ سے بچائیے میری کوشش تو بیکار ہے۔ میں دل ہی میں دعا ہی کر رہا تھا کہ دفعۃً اسٹیشن ماسٹر نے ملازم سے کہا کہ دیکھو سرکاری تیل نہ جلانا ہماری ذاتی فتنہ

رکھ دینا۔ اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اگر انسان ہمت و ارادہ کرے تو خدا تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس لئے آپ گھبراہٹیں نہیں بلکہ ہمت سے کام لینا چاہئے۔ دنیا کے کاموں میں تو آپ کبھی ہمت نہیں ہار تے بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اَللّٰهُ مُبْتَلٰی وَاِلٰہُ ثَمَامٌ مِّنْ اَمَلُو (میرا کام کو شمش کرنا ہے پورا کرنا اللہ کا کام ہے) چنانچہ اس ہمت کی برکت سے کامیاب بھی ہوتے ہیں مگر دین کے کاموں میں ہمت نہیں کرتے۔ صاحبو! ہمت وہ چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس مکان کے ساتوں دروازوں پر قفل ڈال رکھے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا ارادہ معلوم کیا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو یہ دیکھ کر سخت گھبرائے کہ میرے سامنے سات دروازے ہیں اور ہر ایک پر مضبوط قفل لگا ہوا ہے اب دیکھئے اس وقت ہماری ہمت کہاں تک بڑھ سکتی تھی اگر ہم ہوتے تو بھاگنے کا کبھی خیال ہی نہ کر سکتے مگر نبی کی ہمت ہمت ہی ہے یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مجھے قفل تک تو بھاگنا چاہئے اس کے بعد جو چاہے سو ہو مجھے اپنی ہمت کے موافق کام کرنا چاہئے آگے خدا کا کام ہے چنانچہ وہ زلیخا کے پاس سے بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے پکڑنے کو دوڑی پھر اس ہمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے امداد فرمائی اور جس دروازہ پر یوسف علیہ السلام پہنچتے تھے اس قفل خود بخود گر جاتا اور کواڑ چوڑ کھلتے جاتے تھے۔ لوگ یوسف علیہ السلام کے اس عمل کو (ابتدائیں) خلاف عقل کہتے ہوں گے کہ بھلا جب دروازے مقفل تھے اور کنبی اپنے پاس نہ تھی تو بھاگنا فضول حرکت تھی اس وقت بھاگنے سے کہیں دروازے کھل سکتے تھے مگر صاحبو! یہ

عقل در اسباب می دارد نظر

عشق میگوید مستب را نگر

(عقل اسباب کو دیکھتی ہے عشق مستب کی طرف دیکھتا ہے)

عارف کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی وہ مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے اور اس پر
بمصر وسم کر کے وہ کام شروع کر دیتا ہے جو بظاہر قدرت سے باہر ہوتا ہے مگر حق تعالیٰ
کی امداد سے ان کو کامیابی ہوتی ہے ہماری اور اہل عرفان کی ایسی مثال ہے جیسے کپ
گنوار نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ لال جھنڈی کے پلنے سے ریل ٹرک گئی تھی وہ یہ سمجھا کہ
اس لال جھنڈی میں کچھ خاصیت ہے اس نے ڈریور کو نہیں دیکھا مگر اس وقت ایک
عاقل بھی کھڑا تھا اس نے لال جھنڈی کے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس میں تو ریل کو روکنے
کی طاقت نہیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جھنڈی دکھائی کس کو گئی ہے۔ چنانچہ ڈریور
پر اس کی نظر پڑی اور اس نے مٹا لیا کہ لال جھنڈی کو دیکھ کر یہ شخص ریل کو روک دیتا
ہے اب وہ اس گنوار سے کہتا ہے کہ لال جھنڈی ریل کو نہیں روکتی بلکہ اس کو دیکھ کر
ڈریور روک دیتا ہے تو وہ اس کو غلاف عقل سمجھے گا اور یہ کہے گا کہ اگر ڈریور روکتا تو کو
بھی تو نظر آتا اس سے معلوم ہوتا ہے جھنڈی ہی روکنے والی ہے یہی حالت ہماری ہے
کہ ہم نے آگ سے بہت سی چیزوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے پانی سے ٹھنڈک پہنچنے کا
احساس کیا تو بس انہی کو قائل سمجھنے لگے مگر عارف کی نظر مسبب پر ہے وہ دیکھ رہا ہے
کہ ان اسباب کے اختیار کرنے پر جب حق تعالیٰ کا حکم بھی ہوتا ہے اس وقت اثر
ہوتا ہے ورنہ کچھ نہیں ہوتا اس لئے وہ خدا تعالیٰ کو قائل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ
آب و آتش میں کچھ نہیں رکھا بلکہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے مگر یہ

عشق من پیدا و مشوقم نہاں یا ربیر دل فتنہ اور درچاں
(یار تو جہاں سے باہر ہے مگر اس کا تصرف جہاں کے اندر ہے اور وہ خود
نظر نہیں آتا)

وہ نظر نہیں آتے اس لئے کہ ظاہری اسباب کو مؤثر سمجھ لیا ہے (اور گواہ انکھوں سے
تو عارف کو بھی نظر نہیں آتے مگر وہ دل کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے) پس ہمارا یہ کہنا کہ بڑا
کئی کے خود بخود قتل نہیں کھل سکتا ایسا ہی ہے جیسے وہ گنوار کہتا تھا کہ بدون لال جھنڈی کے
ریل کبھی نہیں رک سکتی مگر یہاں ہر شخص اس کو یہ قوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ روکنے والا تو

ڈرہو ہے وہ بدون جھنڈی کے بھی روک سکتا ہے اسی طرح عارفین اس بات میں ہم کو
 یسوقوت کہتے ہیں کہ قفل خود بخود نہیں کھل سکتا وہ فرماتے ہیں کہ کنجی کے بعد بھی کھولنے والے
 حق تعالیٰ ہی ہیں وہ اگر چاہیں تو بدون کنجی کے بھی کھول سکتے ہیں اسی خیال سے یوسف
 علیہ السلام قفل کی طرف دوڑے گو آپ اس کو خلاف عقل کہیں مگر ان کی نظر خدا پر تھی وہ جانتے
 تھے کہ لوہے کی نرمی اور آگ کی گرمی سب خدا کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہیں تو آگ سے
 بھی لوہے کو نرم نہ کریں اور اگر چاہیں تو بدون آگ کے نرم کر دیں باقی یہ اس کا فضل ہے
 کہ اس نے ایک خاصیت کو معتاد غالب کر دیا ہے کہ لوہے میں سختی غالب ہے اور آگ میں
 گرمی غالب ہے۔ چنانچہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ بدون آگ پر گرم کئے لوہا نرم نہیں ہوتا تا کہ
 آپ دنیا کے کام کر سکیں اگر ہمیشہ خود بخود لوہا نرم ہو جاتا تو سارے اوزار اور تمام
 تالے بیکار ہو جاتے مگر اس سے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا
 اگر حق تعالیٰ چاہیں تو اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں مگر وہ ایسا کبھی کبھی کیا کرتے ہیں
 ہمیشہ نہیں کرتے اس لئے خرقی عادت کو متجزہ کہا جاتا ہے اور اسی واسطے یوسف علیہ السلام
 کے دوڑنے سے تالوں کا گر جانا ان کا معجزہ شمار کیا جاتا ہے اور اگر کسی مسلمان کے لئے ایسا
 واقعہ ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جائیگا جب حق تعالیٰ اسباب کے خلاف بھی کام کر سکتے
 ہیں تو پھر آپ ہمت کیوں ہاتے ہیں جو کام آپ کو مشکل نظر آتا ہے وہ خدا کو تو مشکل نہیں
 آپ خدا پر نظر کر کے کام شروع کیجئے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں سے
 گرچہ رخت نیست عالم را پدید

خیرہ یوسف داری باید دید

یعنی مگر اس جہان میں خدا ایک پیچھے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا مگر تم دیکھو یوسف علیہ السلام
 کی طرح، دوڑو تو یہی ان شاء اللہ تمہارے دوڑتے ہی راستہ نکل آئے گا جیسے یوسف
 علیہ السلام کے دوڑنے سے پہلے راستہ بند تھا اور ان کے دوڑنے ہی فوراً راستہ کھل گیا
 اور اگر بالضرر تمہاری کوشش کے بعد بھی راستہ نہ ملا تو تم پر ملامت تو نہ ہوگی یہ نفع
 کیا کہو کم ہے کہ تم الزام سے بکدوش ہو جاؤ گے یا قی کام شروع کرنے سے پہلے ہی ہاتھیں

بھانا اور یہ کہنا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کیونکر کر سیں یہ سب کم ہمتی کے پہلے ہیں مجھے اس مقام پر ایک حکایت خوب یاد آئی جب حضرت شاہ غلام رسول صاحب کا پیوری اپنے شیخ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے استخارہ کے لئے فرمایا تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر پھر حاضر ہو گئے پوچھا استخارہ کر لیا کہا جی ہاں کر لیا فرمایا تم تو بہت جلدی آگئے تم نے کیونکر استخارہ کیا تھا۔ عرض کیا حضرت میں نے اپنے نفس سے کہا تھا کہ تو جو بیعت ہو سلسلے یہ غلامی ہے تو خواہ مخواہ آزادی کو چھوڑ کر غلامی کی قید میں کیوں پہنستا ہے میرے نفس نے جواب دیا کہ اس قید سے مجھے خدا مل جائے گا۔ میں نے کہا تیرا کیا اجارہ کہ تجھے خدا مل ہی جائے گا۔ اگر خدا تو اس نے جواب دیا کہ اگر خدا نہ بھی ملا تو ان کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے مجھ کو طلب کیا تھا پس مجھے ہی کافی ہے ۷

ہیمنم بس اگر کا سد قہا مضم کہ من نیز از خریدارانش یاشم
ہیمنم بس کہ داند ماہر و یم کہ من نیز از خریداران او یم
(مجھ کو یہی کافی ہے اگرچہ میرے پاس کھوٹی پونجی ہے کہ میں بھی اس کے خریداروں
میں ہوں یہی مجھ کو کافی ہے کہ میرے محبوب کو علم ہو جائے کہ میں بھی اس کے
خریداروں میں سے ہوں)

سبحان اللہ ! یہ وہ مقصود ہے جس میں دوسرے کا احتمال ہی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کو طلب کی اطلاع تو یقیناً ہوتی ہے اس میں کچھ شبہ ہی نہیں ہو سکتا اور یہی مقصود ہے تو اب شیطان کو دوسرے ڈالنے کا کوئی رستہ نہیں مل سکتا پس ہم کو بھی ذکر و طاعات سے اسی ثرہ کا قصد کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو ہماری طلب کی خبر ہو جاوے اب آگے لے نہ لے گا انہیں اختیار ہے۔ خوب فرماتے ہیں ۷

کار خود کن کار بیگانہ ممکن

(اپنا کام کرو دوسرے کے کام کی فکر میں نہ پڑو)

تم اپنا کام کرو لیکن طلب ظاہر کرو آگے وصال و عدم وصال یہ خدا کا کام ہے تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ شیخ نے یہ عجیب استخارہ سن کر فرمایا کہ بھائی تمہارا استخارہ سبک بڑھا ہوا ہے

آویست ہو جاؤ (واقعی جس کو طلب ہوتی ہے اسے حق تعالیٰ خود ہی پڑھا دیتے ہیں) مجھے اس استعارہ پر ایک اور حکایت یاد آئی۔ ہمارے اطراف میں ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب درع اور تقویٰ میں بے مثل تھے ان کے سامنے ایک صاحب باطل نے اہل حق کی جماعت پر ایک خاص مقصود کے متعلق کوشش کرنے پر جس میں ناکامی ہوئی تھی اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کو بھلا کیا ملا مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ملا مگر یہ

سوداگر عشق میں شیریں کو کھن بازی اگر چہ پاند سکا سر کو کھوسکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق با لے دوسیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

غلام یہ کہ مقصود کے لئے ہمت اور سعی کو صرف کر دیتا ہی بڑی کامیابی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو احکام آپ کو دشوار معلوم ہوتے ہیں ان کے بجائے میں آپ کو ہمت تو کرنا چاہیے اگر اس کے بعد بھی آپ کامیاب نہ ہوں تو آپ پر ملامت نہ ہوگی۔ صاحبو! دنیائے کاموں میں آپ کا یہی طرز عمل ہے کہ ہمت و سعی کا صرف کر دینا ہی بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے دیکھئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز بیمار ہوا اور طبیب کے کہنے سے اس کی صحت سے مایوس ہو گئی لیکن باوجود اس مایوسی کے کیا آپ نے کبھی علاج معالجہ کو ترک کیا ہے کہیں نہیں گو بھٹے بچلے ایسے بھی ہیں چنانچہ ہمارے قصبہ میں ایک شخص بیمار ہوئے اُن کے سارے صاحب ان کے مال پر قابض ہونے والے تھے اس لئے ان کا معالجہ نہ کر کے تھے کہ ان کا جلدی خاتمہ ہو تو ہم رئیس بنیں۔

مگر ایسی نظیریں بہت کم ہیں اور جو ایسے ہیں بھی ان کی سب بُرا بھلا بھی کہنے میں عام دستور یہی ہے کہ باوجود مایوسی کے بھی سعی کو موقوف نہیں کیا جاتا آپ خود طور کر لیں کہ ایسے وقت طبیعت نے یہ کبھی گوارا نہ کیا ہوگا کہ کچھ نہ کرو بلکہ جی میں آیا ہوگا کہ علاج معالجہ سے اس کے جلدی رست ہونے کی امید نہیں مگر کچھ نہ کرنے سے بعد میں ارمان آئے گا کہ شاید ہم ایسا کرتے تو اچھا ہو ہی جاتا اور علاج میں پوری سعی کرنے کے بعد کچھ ارمان نہ رہے گا تو جب دوسروں کے لئے باوجود مقصود سے مایوسی

آپ محض اس لئے سعی کرتے ہیں کہ دل میں ارمان نہ رہے تو کیا اپنے واسطے آپ کو اتنا بھی نہ کرنا چاہیے تو چلئے میں آپ کے کہنے کو تسلیم کئے لیتا ہوں کہ بعض احکام پر عمل میں کامیابی نہیں ہو سکتی مگر آپ محض ارمان نکالنے کے واسطے ہی ان پر عمل کرنے کی ہمت کر لیجئے ان شاء اللہ ہمت کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ سب باتیں آسان ہیں کیونکہ اس وقت آپ کو خدا تعالیٰ کی امداد کھلی آنکھوں نظر آئے گی وہ قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی پر منجھے اپنا وہ قصہ یاد آیا تھا کہ اس وقت جو منجھ میں ہمت نہ تھی چھوٹا سا شعیب پیدا ہوا کہ میرے دل میں یہ اضطراب ہوا کہ اس وقت میرے واسطے ایک امر خلاف شریعت کیا جائے گا اور ہا لو ہندو ہے اس سے شرعی مسئلہ بیان کرنا بیکار ہے اس لئے میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی اس ہمت کا یہ اثر ہوا کہ حق تعالیٰ نے فوراً امداد فرمائی اور اس ہندو کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ سرکاری تیل نہ جلا نا۔ تو صاحبو! کوئی عمل کر کے تو دیکھو اور یہ قصہ میں نے اس پر کہا تھا کہ شاید لوگوں کو ان بزرگ کے واقعہ پر جنھوں نے اپنے دوست کے مرتے ہی چراغ گل کر دیا تھا یہ خیال ہوا ہو کہ ایسا تقویٰ کس سے ہو سکتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ مشکل عمل سے پہلے ہی ہے عمل کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے۔

بہر کارے کہ ہمت بستہ گرود

اگر خائے بود گلدستہ گرود

(جس کام کے لئے ہمت باندھ لی جائے اگر کاٹا بھی ہو گلدستہ ہو جائے گا)

غرض اموال میت میں سلف نے بڑی احتیاط کی ہے جب ایک پیسہ کے میل میں اتنی احتیاط کی گئی تو یہ چادر کفن کے اوپر ڈالنا اور وہ بھی رسم کے طور پر ڈالنا ترکہ میں سے کیونکر جائز ہوگی (بس یا تو ان کو موقوف کر دیا سب ورڈ سے اجازت لے کر ڈالو بشرطیکہ ان میں کوئی نابالغ نہ ہو یا اپنے پاس سے ڈالو) اور یہی حکم جنازہ کی جائداد کا ہے کہ وہ بھی کفن سے خارج ہے وہ بھی ترکہ میں سے نہ ہونی چاہئے۔ ان رسوم کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ ان سے اموال میت میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے

جس کا گناہ بہت سخت ہے اور قہراً گناہ انگ رہا جو ان سب کا منشا ہے۔ ایک براتیجہ ان کا یہ بھی ہوا جو قوم کو بھگتنا پڑا کہ جن لوگوں کو یہ کفن کی چادر اور جامہ اور بھاتی ہے اور جن کو تیجہ دسویں کا کھانا کھلایا جاتا ہے ان کی ہمت پست ہو گئی اور ان میں ذلت اور ذلت پیدا ہو گئی یعنی ان کا یہی پیشہ ہو گیا کہ وہ دن رات اسی خیال میں رہتے ہیں کہ دیکھئے آج کون مرتبہ جو ہمیں کھانا پکڑا رہے۔ ان رسوم کا قدم تا مبارک و نامسعود ایسا آیا جس نے دینے والوں کا بھی پٹر کر دیا اور لینے والوں کو بھی تباہ کر دیا۔ دینے والوں کا ضرر تو اوپر معلوم ہو چکا، لینے والوں کا یہ ضرر ہوا کہ وہ بالکل کم حوصلہ پست ہمت ہو گئے۔ اب یہ لوگ بجائے اس کے کہ کسی کے اچھے ہونے سے خوش ہوں مرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ایک طبیب نے مجھ سے دعا کی دیکھو کی تھی کہ دعا کر دیجئے میرا کام چل جائے۔ میں نے کہا بھائی تمہارے کام چلنے کی دعا کروں تو مخلوق کے واسطے بد دعا کروں کہ لوگ خوب بیمار ہوں تاکہ تمہاری پوچھ ہو وہ کہنے لگے کہ بیماروں سے تو دنیا کبھی خالی نہیں رہتی میرا کام چلنے کے لئے دہا پیسینے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ دعا کر دیجئے کہ لوگوں کو میری طرف توجہ ہو جائے۔ میں نے کہا بہت اچھا دعا کروں گا۔ خیر یہ تو ایک لطیف تھا مگر میں کہتا ہوں کہ جن کا یہی پیشہ ہے مردہ کی چادر لیٹنا جامہ خاز لینا تیجہ دسویں کی دعوت کھانا ان کی تو یہ حالت ہے کہ جب کوئی مؤذن سے کہتا ہے کہ میاں جی منلاتا بیمار ہے اس کے اچھے ہونے کی نمازیوں سے دعا کرنا تو وہ ظاہر میں تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں دعا کر اؤں گا مگر دل میں خدا جانے کیا کہتا ہوگا۔

ہمارے یہاں ایک قوم چارج ہے وہ ہندوؤں کے مردے اٹھایا کرتے ہیں ایک دفعہ طاعون کے زمانہ میں ہمارے ایک ملازم نے اس قوم کے ایک آدمی سے پوچھا کہ کہو جی آج کل کیا حالت ہے، کہا خوب موج آرہی ہے۔ دنیا تو تباہ ہو رہی تھی مگر اس کجخت کے یہاں موج آرہی تھی۔ اسی قوم کے ایک شخص کا قصہ ہے اس سے کہنے اپنا قرض مانگا اس نے وعدہ کیا کہ پرسوں کو ادھر دوں گا۔ اس نے پوچھا کہ پرسوں کو

تیرے پاس رہ رہ کر کہاں سے آجائے گا تو کہنے لگا کہ فلا تا مہا جن بخت بیار ہے، بس آج ہی کل مہمان ہے پرسوں تک تو ضرور مر جائے گا اس وقت میری آمدنی ہوگی تجھے لاکروڑ روپے دیوں گا تو بھلا ایسا شخص جو کسی کے مرنے پر ادھر ادھر کھائے پٹھا ہو وہ اس کے اچھے ہونے کی کیا خاک دعا کرے گا۔ مردوں کا مال کھا کھا کر ان لوگوں کی طبیعتیں بے حس اور لاپٹی ہو گئی ہیں۔

اسی لئے تو مولویوں کو یہ مسجد کے موزن وغیرہ بڑا بھلا کہتے ہیں کیونکہ مولوی رسموں سے منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری روزی ماردی حالانکہ مولوی دینے والے اور ثواب پہنچانے سے نہیں روکتے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لئے جمعرات کی تحفیں نہ کرو بلکہ ہمد کو بھی دو اور حیم دسویں کی تحفیں نہ کرو بلکہ جب ہمت ہو کھلا دو۔ اب یہ لوگوں کا تصور ہے کہ انہوں نے تحفیں کا چھوڑ کر ایصال ثواب ہی کو بند کر دیا۔ ان لوگوں کی یہاں تک نیت بگڑا جاتی ہے کہ کبریا کا قصہ ہے کہ وہاں ایک مردہ کی چادر نکلیے دار کے سوا کسی دوسرے کو دینے لگے تکیہ دار نے کہا یہ تو میرا حق ہے لوگوں نے کہا ہاں بھائی حق تو تمہارا ہی ہے مگر اب کے تم ان کو لینے دو تم تو ہمیشہ ہی لیتے ہو تو وہ

بے ساختہ کہتا ہے کہ واہ جی خدا خدا کر کے تو یہ دن آتا ہے اسی میں دوسرے کو میں اپنا حق دیدوں لوگوں نے اس کو بڑا بھلا کہا کہ بخت تو اس دن کی تمنا میں رہتا ہے کہ کوئی مجھے تو مجھے چادر دے لے وہ عذر و معذرت کرنے لگا مگر جو بات دل میں تھی وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل ہی گئی میں کہتا ہوں کہ اس میں اس کی خطا نہیں بلکہ خطا ان کی ہے جنہوں نے اسکو حریص بنایا لوگوں کو چاہئے کہ اماموں اور مرنوں کی معقول تنخواہیں مقرر کیا کریں اور ان کا عزت کے ساتھ رکھا کریں تاکہ مرنوں کے کپڑے کھانے کا ان کو انتظار نہ رہے (بلکہ مردوں کے ثواب کا کھانا کپڑا کسی خاص جماعت کے لئے مخصوص نہ کرنا چاہئے بس کیفیت لغت جو غریب سامنے آجائے اس کو دیدیا جائے۔ اس طرح کسی کو اس موقع کا انتظار نہ ہوگا۔

افسوس یہ ہے کہ عوام نے علماء کو بھی ملاؤں میں داخل کر لیا ہے اور وہ ان کو بھی مسجد کے ملاؤں کی طرح پست ہمت اور لاپٹی حریص سمجھتے ہیں۔ صاحبواہ اللہ آپ نے علماء کو دیکھا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو دین کی ضرورت نہیں رہی اور ان کو آپ کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے

پھر ملاقات کیسے ہو۔ بس آپ نے مسجدوں کے ملائوں کو دیکھ لیا ہے چند سیاح و عطلوں کو دیکھ لیا ہے جن کو اپنی روٹیوں سے کام ہے اور آپ نے انہی کو علماء سمجھ لیا حتیٰ علماء کو انہی پر قیاس کر لیا۔ یاد رکھو جو کچھ مروج عالم ہے وہ تمہارے در پر روٹیوں کے واسطے کبھی نہ آئے گا (اور ویسے بھی کسی کام کے لئے بے بلائے نہ آئے گا ہاں محض اصلاح اور تبلیغ کے لئے بے بلائے آ سکتا ہے مگر اس صحت میں وہ آپ سے روٹی نہ مانگے گا) ۱۲

دیکھئے میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں کہ علم ایک کمال ہے اور ہر کمال کا خاصہ ہے کہ اس سے غیرت و استغناء کی شان پیدا ہوتی ہے چنانچہ بڑھتی اور معمار کو ایک ادنیٰ سا کمال حاصل ہے گوان کا کمال خیس درجہ میں ہے لیکن وہ بھی کچھ غیرت اور استغناء رکھتے ہیں وہ کبھی خیرات کا مال نہیں گے نہ مردوں کی چادر اور جاننا نہ پر نظر کریں گے ان کی غیرت ہرگز اس کو گوارا نہ کرے گی تو کیوں صاحب کیا علمی کمال میں جو سب سے اعلیٰ کمال ہے کچھ غیرت نہ ہوگی ضرور ہوگی بلکہ تمام اہل کمال سے زیادہ ہوگی یہ ایک ایسی موٹی بات ہے جس کو ادنیٰ سمجھ والا بھی سمجھ سکتا ہے بس خوب سمجھ لو کہ علمی کمال جس میں ہوگا وہ ایسے ذلیل کام بھی نہ کرے گا اس کی تو یہ حالت ہوگی کہ اگر وہ صاحب احتیاج بھی ہو تب بھی سوال پر اپنی غیرت و عزت کو ترجیح دے گا اور ہرگز کسی سے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے گا۔ اہل کمال تفروقات کی حالت میں بھی مستغنی رہا کرتے ہیں۔

چنانچہ ایران کا ایک شاہزادہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر ہندوستان میں آگیا۔ اتفاق سے کھنڈ میں وارد ہوا وہاں اتفاق سے علاقہ پنجاب کے ایک نواب بھی وارد تھے۔ شاہزادہ نے ان کی دعوت کی انہوں نے مکافات کی نیت سے کہا کہ آپ بھی کبھی میری ریاست میں ضرور آویں اتفاق سے ان اطراف میں بھی اُس کا جانا ہو گیا مگر ایسی حالت میں کہ کچھ نہ رہا تھا وہ دعوت یا د آئی اور اسی ریاست کی طرف رخ کیا اور با حال خستہ ایک ٹٹو پر سوار وہاں پہنچا نواب صاحب نے شاہزادہ

اس حال سے آتا ہوا دیکھ کر براہِ تاسف یہ شعر بڑھا ہے

آنکہ شیراں را کند در وہ مزاج

احتیاج ست احتیاج است احتیاج

(جو چیز شیروں کو لومڑی مزاج بنا دیتی ہے وہ احتیاج ہے)

شاہزادہ آگ بگولہ ہو گیا اور فی البدیہہ جواب دیا ہے

شیر نہ کے میشتو در وہ بہ مزاج

می زند بر کفش خود صد احتیاج

(بہادر شیر کب لومڑی مزاج ہو سکتا ہے بیکڑوں احتیاج کو پیٹھ پر بارتا ہے)

اور فوراً لوٹ گیا۔ رئیس نے ہر چند مسذرت کی مگر ہرگز نہ ٹھہرا اور کہا تم اس قائل نہیں ہو کہ کوئی مشریت آدمی تھا اسے یہاں آئے۔ تو حضرت غیرت وہ چیز ہے کہ مشریت آدمی مرنا گوارا کرتا ہے مگر احتیاج کسی کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اس شاہزادہ میں مرث شرافت خاندانی کا کمال تھا اس کا یہ اظہر تھا کہ اس میں اس درجہ غیرت تھی، تو جن میں علمی کمال ہو گا ان کی غیرت کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس درجہ ہوگی۔ پس علماء کو ملتا ہوں کہ علوم میں داخل کرنا زیبا نہیں۔ ہاں جن کا یہ پیشہ ہے وہ البتہ اس کے مصداق ہیں مگر میں ان کی طرف سے بھی کہتا ہوں کہ ان کی زیادہ عطا نہیں ہے بلکہ قوم کی بھی اس میں کچھ عطا ہے مثلاً دیکھئے امام کا اصل رتبہ کیا ہے وہ حقیقت میں سب نمازیوں کی طرف سے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضِ معروض کرنے کے لئے تائب ہے سو چاہئے تھا کہ اس کام کے لئے ایسے شخص کو تجویز کیا جاتا جو علم و فضل و عزت میں سب سے بڑھا ہوا ہوتا اور اس کی تعظیم و تکریم سب سے زیادہ کرتے اور اس کی خدمت ایسی معقول کرتے جس سے وہ بے فکری کے ساتھ گزر کر لیتا مگر اب اس خدمت کے لئے اس شخص کو تجویز کیا جاتا ہے جو احد صاحبو اپانچ ہو اور تنخواہ اتنی دی جاتی ہے کہ جس میں ایک آدمی کا بھی گندہ ہو سکے اور کام اتنا لیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے فہم امامت کے علاوہ یہ کام بھی ہے کہ مسجد کی ہر چیز کی حفاظت کریں، صفائی کریں، روشنی کریں اور جو کوئی

مر جاوے تو تین ملت نکل اس کی قبر پر سو یا کریں اور دن میں قرآن پڑھ کر بخشا کریں اور محلہ والوں کا گوشت ترکاری بھی لا دیا کریں اور پانی کے گھر سے بھی بھرا کریں بغیر سارا کام امام صاحب کے ذمہ جوتا ہے البتہ اگر کوئی تنخواہ دار امام نہ ہو بلکہ منوکل ہو تو وہ تو شاہی ملازم ہے وہ شاہی تعلق کی وجہ سے معزز ہو گا مگر اس میں آپ کا کیا دخل ہے میں تو اس کو دکھلاتا چاہتا ہوں کہ جن اماموں کو آپ تنخواہ پر مقرر کرتے ہیں ان کی آپ کیا گت بناتے ہیں۔ ان سوس اگر انگریزی کا ماسٹر رکھا جائے تو اس کے لئے تو کم از کم چالیس پچاس روپے تجویز کئے جلتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لئے کسی کو رکھا جائے تو اس کے لئے روپہ آٹھ آنہ ہوا تجویز ہوتا ہے مگر خیر ہے وہ معلم بھی روپے آٹھ آنے ہی کے ہوتے ہیں چنانچہ ایسے ہی ایک میاں بنی میں *النجاشی* و *النشائی* کو میں *النشائی* پڑھتے تھے حالانکہ قرآن غلط پڑھنے پر سخت وعید ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ وعید کے خوف سے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دو بلکہ یہ مطلب ہے کہ دست کر کے پڑھنا روپہ آٹھ آنہ کے معلموں سے نہیں آسکتا بلکہ اس کے لئے کسی مجبور اور قاناکہ کو تجویز کرنا چاہئے۔ اور ایسا شخص تو کچھ رقم خرچ کرنے سے ہی ملے گا۔ اور جو لوگ انگریزی ماسٹروں کو معقول تنخواہیں دے سکتے ہیں وہ مجبور اور تارکی کی تنخواہ بھی ضرور دے سکتے ہیں اس لئے عدم وسعت کا عذر ہر جگہ نہیں چل سکتا مگر آج کل دین سے ایسی بے پروائی ہے کہ امام بیٹہ ایسا ڈھونڈا جاتا ہے جو سستا ہو جائے وہ سب کی تازیں غارت کرتا ہو کیونکہ یہ جاہل میاں بنی بعض جگہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور تجویذ کی غلطیاں تو بکثرت ہوتی ہیں اور تجویذ کی یہاں تک ضرورت ہے کہ بعض دفعہ اس کی مخالفت سے عربیت جاتی رہتی ہے اور جب لفظ عربیت ہی سے بکل گیا تو قرآن ہی نہ رہا جب نماز میں قرآن نہ پڑھا گیا تو نماز کیسے صحیح ہوئی شاید آپ کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی ہو کہ تجویذ کے نہ ہونے سے عربیت نہیں رہتی مگر میں دلیل سے اس کو ثابت کرتا ہوں سب کو معلوم ہے کہ عربی قاری اردو جدا جدا زبانیں ہیں اور ہر ایک کے خواص الگ الگ ہیں پس جس طرح کسی لفظ کے

فارسی یا اردو ہونے کے لئے تلفظ کی صحت شرط ہے اسی طرح لفظ کے عربی ہونے کے لئے بھی تلفظ کا صحیح ہونا شرط ہے مثلاً آپ ایک کپڑے کو گارڑھا کہتے ہیں اس میں ٹیڑے کا ہونا اور ہائے محذوف کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص اس کے بجائے گارڑا کہے تو آپ اس کو غلط کہیں گے کیونکہ گارڑا تو مٹی کا ہوا کرتا ہے کپڑے کی کوئی قسم گارڑا نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھئے کہ عربی میں جو لفظ خاصے مرکب ہے وہاں یہی صواب و درست ہے یا حاکم جگہ ہا پڑھنے سے تلفظ غلط اور معنی بدل جائیں گے اس سے تو صحت الفاظ کی ضرورت معلوم ہوتی ۱۲

اب صفات کی بابت میں کہتا ہوں کہ اردو میں ایک لفظ پنکھا ہے جس میں نون کو اخفاء کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح رنگ اور سنگ اور جنگ میں جو فارسی الفاظ ہیں نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ اب اگر کوئی شخص پنکھا کو بانپھا اور نون پن کھا یا رنگ کو رنگ کہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اردو فارسی نہیں رہی بہل لفظ ہو گیا لیکن اس کہنے سے آپ مدد گئے اس طرح کہ جب اس لفظ میں اظہار نون سے آپ نے اس کا غلط ہونا اور اردو زبان سے نکل جانا مان لیا تو جن لفظوں میں عربی زبان میں اخفاء ہے وہاں بھی ماننا پڑے گا کہ اظہار نون سے وہ لفظ عربی نہیں رہتا تو کیا اب بھی بخود کی ضرورت میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بخود کا سیکھنا فرض ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے جس کا عربی میں پڑھنا فرض ہے اور عربیت کے موافق صحیح تلفظ بدون بخود کے نہیں آسکتا تو بخود کا سیکھنا فرض ہوا۔ صاحبو! چاہے آپ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ادھر متوجہ نہ ہوں مگر بخود کی فی نفسہ بہت ضرورت ہے اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف اس لئے توجہ نہیں کہ اس میں دنیا کا بظاہر کوئی نفع نہیں۔ اگر آج ملازمت کے لئے یہ قانون ہو جائے کہ جس کا قرآن یا قاعدہ صحیح ہوگا اس کو ملازمت دی جائے گی تو آج یہ سارے بی۔ اے۔ ایم۔ لے قاری ہو جاویں ہم لوگ متاع دنیا کے لئے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس لئے یہ سارے عذر جو بیان کئے جاتے ہیں

محض یہاں ہیں اور تجوید کی ضرورت تو بھلا کیا ہی مانی جاوے گی۔ آج کل تو بہت سے لوگ خود قرآن پڑھانے ہی کو فضول سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب معنی نہ سمجھے تو محض الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ۔ میں کہتا ہوں کہ بہت لوگ اقلیدس میں امتحان دیتے ہیں حالانکہ سمجھتے خاک بھی نہیں مگر امتحان دینے کے لئے الفاظ کو رٹ لیتے ہیں اور پیرچے صحیح لکھ کر پاس ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ نرے الفاظ کا یاد ہونا بھی کام آجاتا ہے جیسے یہاں اقلیدس کے الفاظ رٹ لینے سے ملازمت مل جاتی ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ یاد کر لینے سے جنت کے درجے ملتے ہیں تو بیکار کیونکر ہوئے مگر دنیا کی وقعت ہے اس لئے اقلیدس کے الفاظ رٹنے کو بیکار نہیں سمجھا جاتا اور دین کی وقعت نہ ہونے ہی کا یہ اثر ہے کہ محلوں اور موزنوں کی تنخواہ بھی کم تجویز کی جاتی ہے مگر یاد رکھئے وہ آپ کو قرآن کا علم بھی ایسا ہی دے گا جیسی آپ تنخواہ دیں گے۔

ارزاں بعلت گراں بحکمت۔ (ارزاں کی علت ہے اور گراں حکمت سمجھتا ہے) اور زیادہ تنخواہ دینے میں بھی وہ قرآن کے دام نہ ہوں گے بلکہ یہ تو ان محلوں کے عمل کے دام ہیں ورنہ قرآن کے دام کون دے سکتا ہے۔ قرآن کی تو یہ شان ہے کہ

قیمت خود ہر دو عالم گفتم

نرخ بالا کن کہار زانی ہمنور

(اپنی قیمت دونوں جہان بتلائی ہے۔ نرخ بڑساؤ ابھی ارزانی ہے)

قرآن کی قیمت تو دو جہان بھی نہیں ہو سکتے اور کیوں نہ ہو قرآن ہے کیا چیز

چیت قرآن لے کلام حق شناس

روئے رب تاس آمد بہ تاس

(اے کلام حق کو پہچاننے والے قرآن پاک کیا ہے وہ لوگوں کی رب کی

طرف سے رب کا روٹنا ہے)

وہ بندوں کو خدا تعالیٰ کا جمال دکھانے والا ہے یہ تو الفاظ کا رہبر ہے اور معانی کا

حرف حرف راست در بر معنی

معنی در معنی در معنی

(اس کا حرف حرف معنی میں در معنی معنی در معنی اندر معنی کہے ہے)

قرآن مجید وہ چیز ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ بھی خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے دنیا میں اتنا ہی مشاہدہ لیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ کا تحمل نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے آدھی آفتاب پر نظر کرنے سے تو چپکا چوند ہو جاتی ہے مگر اس کی شاعروں کو دیکھ سکتا ہے اسی طرح ذات حق تعالیٰ کو تو ہم دنیا میں بوجہ ضعف قوی کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اس کی طرف متوجہ ہو کر انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں تو قرآن مجید وغیرہ صفات الہی ہے جس کی تلاوت سے انوار و تجلیات صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس کا یہ مطالب نہیں کہ دنیا میں حق تعالیٰ غائب ہیں اور وہ خود نظر نہیں آسکتے بلکہ حق تعالیٰ یہاں بھی ہم سے قریب ہیں اور نظر آسکتے ہیں ان کی طرف سے کوئی مانع نہیں ہے مانع ہماری طرف سے ہے کہ ہم میں یہاں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اسی واسطے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اِنِّیْ نَرٰکَ (مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا) فرمایا تھا اِنِّیْ اُبْذِیْ (میں ہرگز دیکھا نہیں جاتا) نہیں فرمایا چنانچہ جتنے مشاہدہ کی ہم میں یہاں طاقت ہے وہ قرآن کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جب قرآن مجید کی یہ شان ہے تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے اور مصلحوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے یہ خود ان کی محنت کی قیمت ہے قرآن کی قیمت نہیں ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے اندر دین کی عظمت و وقعت ہو تو حاملان قرآن کی مشقت کی قیمت بھی بڑی ہی بخوریز کرتے ہیں لیکن ہم نے دین کی بے وقعتی کر رکھی ہے اس کے مصلحوں اور مصلوہوں اور اماموں کی یہ بر تقدیر کر رکھی ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت قلیل مقرر کی جاتی ہیں اور مردوں کے کھانے پکڑے سے ان کی امداد دیکھتے ہیں ان کے واسطے کفایت کی چاند اور جاتا ز اور میچہ دسویں کا کھانا مقرر کر لیا ہے اس لئے ان کی غیبتیں بگڑ گئیں لڑکچ اور

حرم پیدا ہو گئی اب وہ کسی کے اچھا ہونے سے استغاث نہیں ہوتے جتنا کسی کے مرے سے خوش ہوتے ہیں گو زبان سے وہ کسی کو نہ کہہ سکتے ہوں مگر دل سے ضرور متنا کہتے ہو گئے کہ کوئی مرے تو ہماری آمدنی ہو بیس اس میں جس طرح ان کا تصور ہے خود قورم کا بھی تصور ہے کہ ان کو ایسا تنگ کیوں رکھا جس سے ان کی نیت بگڑ گئی۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان ریموں سے دینے والوں کو بھی ضرر پہنچا اور لینے والوں کو بھی نقصان پہنچا اور دونوں کو یہ ضرر اس لئے پہنچا کہ یہ طریقہ غیر مشروع تھا اور محض تفاخر کے لئے تھا خلافتِ شریعت کاموں میں ظلمت ضرور ہوتی ہے گناہ کے علاوہ ان سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ بیماری گفتگو اس پر چلی تھی کہ آج کل لوگوں نے موت کو بھی آلودہ بنا رکھا ہے یہ تو اوپر والوں کا حال تھا غضب یہ ہے کہ بعض دفعہ خود میت بھی فخر و مباہات کی وصیت کرتا اور یہ فرائض کرتا ہے کہ ہماری قبر ایسی پختہ ہو جو کبھی شکستہ نہ ہو سکے شاید اس سے یہ مقصود ہو کہ قیامت میں بھی یہ قبر محفوظ رہے اور وہ حساب کتاب سے بچا ہے مگر قیامت میں تو یہ ہار بھی اڑ جائے یہ ہماری قبر کی تو کیا ہستی ہے اس روز تو ہر شخص خود ہی گھر اگر نکل آئے گا۔

شیخ سعدیؒ نے لکھا ہے، تا کہ ایک رئیس زادے اور غریب زادے میں گفتگو ہو رئیس زادے نے کہا کہ دیکھو ہمارے باپ کی قبر کسی عمدہ اور مضبوط ہے جس پر شان و شوکت برستی ہے اور تمہارے باپ کی قبر کچی اور شکستہ ہے جس پر بے کسی برستی ہے غریب زادہ نے کہا بیشک یہ فرق تو ہے، لیکن قیامت کے دن میرا باپ تو قبر میں سے آسانی سے نکل آئے گا اور تمہارا باپ پتھر ہی ہٹانے میں رہے گا وہ اتنے چٹانوں اور پتھروں کو ہی ہٹاتا رہے گا میرا باپ جنت میں جا پہونچے گا۔ کچھ ٹھکانا ہے اس تفاخر کا کہ قبروں کی پختگی پر بھی فخر کیا جاتا ہے۔ اسی کو تو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلْهٰکُمُ الْفَخْرُ بَعَثَ رُسُلًا مِّنْكُمْ لِيُذَكِّرُوْا (ترجمہ) (اے لوگو تم کو تفاخر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہونچ گئے) رُسُلًا مِّنْكُمْ لِيُذَكِّرُوْا کے یا کو یہ سننے میں کہ تم اس تفاخر ہی کی حالت میں قبروں میں پہونچ گئے یعنی مر گئے یا یہ کہ تم تفاخر کے لئے قبروں کو دیکھنے لگے۔ جاہلیت میں عرب کعبہ کی حالت میں بعض دفعہ جب دو قبیلے باہم فخر کرتے ایک کہتا کہ ہماری قوم زیادہ ہے دوسرا

کہتا کہ ہمارا جھنڈا زیادہ ہے اور اس کے بعد مردم شماری ہوئی اور ان میں سے کوئی ایک قبیلہ شمار میں کم ہو جاتا تو وہ کہتا کہ ہمارے آدمی لڑائی میں زیادہ کام آئے ہیں اس لئے ہم کم ہو گئے ورنہ ہماری شمار زیادہ تھی دوسرا قبیلہ کہتا کہ یہ بھی غلط ہے تمہارے مرضے ہمارے مردوں سے زیادہ نہیں ہیں اس کے فیصلے کے لئے قبروں کی شمار کی جاتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ لوگ کفار کی حالت تھی مگر افسوس آج کل مسلمانوں میں بھی یہ مرض پیدا ہو گیا ہے تو وہ قبروں کی شمار تو نہیں کرتے مگر ان کی کچنگی اور خوبصورتی پر فخر کرتے ہیں چنانچہ اس لئے بعض لوگ خود اپنی قبر کے کچنہ کر کے کی وصیت کر جاتے ہیں۔ اس تقاضا خربی کی وجہ سے یہ تمام تکلفات پیدا ہوئے ہیں کہیں زیادہ روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے کہیں جھاڑ فائوس اور تندرل لٹکاتے جاتے ہیں۔ مسلمانو! ان تکلفات کو چھوڑو اور اپنے سلف کی طرح سادگی اختیار کرو۔ ہمارے سلف کی زندگی ایسی سادہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو پہلی سادگی تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی لاؤ لشکرہ تھا بس ایک اونٹنی تھی اور ساتھ میں ایک غلام اور سواری کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ دور تک آپ سوار ہوتے اور غلام مہار پکڑ کر چلتا تھا اور کچھ دور تک غلام سوار ہوتا تھا اور خلیفہ اپنے ہاتھ سے مہار پکڑ کر پھیل چلتے تھے کیا اس سادات اور سادگی کی نظیر کوئی قوم رکھ سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اور دوسری سادگی یہ تھی کہ جب آپ بیت المقدس کے قریب اس شان سے پہنچے ہیں تو حضرات صحابہ و اہل لشکر استقبال کے لئے حاضر ہوئے اور سب نے عرض کیا کہ آپ غیر قوموں کے سامنے پیش ہونے والے ہیں مناسب یہ ہے کہ سفر کا لباس اتار کر کوئی عمدہ لباس پہن لیا جائے کیونکہ اس لباس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے اور چونڈ بھی کہیں کپڑے کا تھا کہیں چمڑے کا۔ اور یہ بھی عرض کیا کہ اس وقت اونٹنی کے بجائے گھوڑے پر سوار ہونا مناسب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول تو اس سے انکار کیا اور فرمایا یعنی "تَوَدُّمُ عَرَضًا اَللّٰہُ یَاؤُمُکُمْ" ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے۔ ہماری عزت لباس یا سواری سے نہیں ہے۔ یہاں سے ہم لوگوں کو اپنے خیالات کی اصلاح کرنا چاہیے ہم عزت و

شوکت کی حقیقت نہیں سمجھی ہم لباس کے عمدہ ہونے اور سواری کے قیمتی ہونے کو عزت و شوکت سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے بلکہ اصلی عزت کمال سے ہوتی ہے یہ کیا عزت ہے جو تھوڑی دیر میں اتر جائے کہ اتنے کپڑے بدن پر رہے معزز ہیں اور جہاں کپڑے اتار دیئے ذلیل ہو گئے عزت وہ ہے جو ہر دم انسان کے ساتھ رہے اور وہ کمال سے ہوتی ہے اور مسلمان کا بڑا کمال اسلام ہے آپ اسلام کامل حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ بدوں کسی سامان کے معزز ہو جاؤ گے۔ دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس کیسا تھا مگر عزت و شوکت کی یہ حالت تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کو روانہ ہوئے ہیں تو تمام دنیا کے اندر لرز لرز پڑ گیا کہ خلیفہ اسلام پائے تخت سے شام کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تمام سلاطین کانپتے دکھ دیئے اب کس طرف کو لشکر روانہ فرماتے ہیں سب کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں خود ہی لشکر کی کمان نہ کہیں؟ آخر یہ شوکت و رعب کس چیز کا تھا کیا لباس کا رعب تھا ہرگز نہیں، لباس کی کابلیت تو یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے طواف میں حضرت عمر کو دیکھا اس وقت جو کہ وہ آپ کے بدن پر تھا اس میں اکیس پیوند تھے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں افلاس زیادہ ہے اس لئے ذلیل ہو رہے ہیں مسلمانوں میں اس وقت افلاس کا ہونا کچھ بھی ہے اور غلط بھی۔ سچ تو اس معنی کر ہے کہ کفار سے ان کے پاس دولت کم ہے اور غلط اس لئے ہے کہ ملت کے اعتبار سے ان کے پاس دولت کم نہیں جس زمانہ میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے اس وقت وہ آج کل کے مسلمانوں سے زیادہ صاحب افلاس تھے اگر افلاس ہی ذلت کا سبب ہے تو ان حضرات نے عین افلاس کی حالت میں کیونکر عزت و شوکت حاصل کر لی۔ خوب سمجھ لو کہ عزت لباس یا دولت سے نہیں مسلمان کی عزت اسلام سے ہے۔ پہلے مسلمان پورے مسلمان ہوتے تھے اس لئے معزز تھے اور ہم برائے نام مسلمان ہیں اس لئے ذلیل ہیں ورنہ آج کل کچھ پہلے سے زیادہ افلاس نہیں۔ حضرات صحابہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں پہنچتے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں اترے کیونکہ وہ عسکر اسلام کے سر تھے

اور ان سے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو بھی ہے انہوں نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے سامنے کھدیئے اور پانی لگا کر کھدایا۔ اس وقت حضرت سرمد کا کلام یاد آگیا فرماتے ہیں :

منم کہ کباب میخورد میگذرد در بادۂ تاب میخورد میگذرد

سرمد کہ بکاسہ گدائی نان را ترکزدہ بآب میخورد میگذرد

منم کہ کباب کھاتا ہے گند جاتا ہے خاص شراب پیتا ہے گند جاتا ہے

سرمد پیاز گدائی میں پانی میں سوکھی روٹی ترک کر کے کھاتا ہے وہ گند جاتا ہے

یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا اے ابو عبیدہ اب تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات سے وسعت کر دی ہے پھر تم ملک شام میں ہو اب تم اتنی تنگی کیوں کرتے ہو انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین دنیا تو محض زاد ہے آخرت میں پہنچنے کے لئے جس کے لئے یہ بھی کافی ہے تو زیادہ کوئے کر کیا کریں گے خود حضرت عمرؓ سے عرض کیا گیا تھا کہ اب فتوحات میں وسعت ہو گئی ہے آپ اتنی تنگی کیوں فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارے بہت سے بھائی اسی فقر کی حالت میں شہید ہو گئے انہوں نے خدا کے راستہ میں عمل زیادہ کیا اور دنیا سے قناعت حاصل نہیں کیا ان کا سارا ثواب آخرت میں ذخیرہ رہا اور ہم لوگوں نے فتوحات حاصل کر کے بہت کچھ مال و دولت حاصل کر لی ہے اور ہماری محنت کا کچھ ثمرہ یہاں مل گیا ہے۔ اب مجھے اس مال و دولت سے مستفیع ہوتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے اِذَا هَبَّتْ فَطَمَاتُ الْمَوْتِ حَبَاتُ كُفْرِي خَلَوْتُ بِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فِي الْيَوْمِ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ کہ تم نے دنیا میں مزے اڑائے ہیں اور طیبات سے مستفیع ہو کر تم نے کرم بڑا بننا چاہتے تھے واسطے کچھ نہیں پس، تم کو عذاب ذات کی سزا دی جائے گی اس لئے کہ تم بڑا بننا چاہتے تھے اور یہاں سے معلوم ہو کہ ہمارے سلف کا فقر اختیار ہی تھا اضطراری نہ تھا ان کے افلاس کا سبب یہ نہ تھا کہ ان کو کچھ ملتا نہ تھا حق تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو بہت کچھ

مال و دولت دیا تھا مگر وہ اپنے پاس رکھتے تھے بلکہ غرباء کو دے دیتے تھے اور خود فقر کی حالت میں رہتے تھے تو کیا اس فقر کچھ ان کی عزت کم ہو گئی تھی خدا نے ان کو وہ عزت دی تھی کہ آج مسلمان اس کی تمنا کرتے ہیں پس فقر کی ذلت سمجھنا بڑی غلطی ہے یہ تو بڑی عزت کی چیز ہے اگر کمال کے ساتھ ہو۔ چنانچہ جب میں کانپور میں رہتا تھا عین حالت درس میں ایک شخص جامع مسجد میں آئے حالت یہ تھی کہ

نگلے زیر دست لگے بالال

لے غم دزد دے غم کال

(ایک نگلی اوپر ایک نگلی بیچے، نہ اسباب کا غم، چور کا کھٹکا)

طالب علموں نے اول اول ان کو معمولی آدمی سمجھا اور حقارت سے دیکھا انہوں نے مسجد کی جائزہ پر اعتراض کیا کہ یہ منقش کیوں ہے نناڑ کی جگہ نقش و نگار نہ ہونا چاہیے اس سے نناڑ میں کیسویں کامل نہیں ہوتی بار بار پھولوں پر نظر جاتی ہے ظلم نے اس مسئلہ پر گفتگو کرنا شروع کر دی تب معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اب ان کی سادہ وضع اور خستہ لباس کی بھی قدر ہوئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لباس معمولی ہو اور کمال زیادہ ہو تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے اور اگر کپڑے عمدہ ہیں اور لیاقت کچھ نہیں تو عملِ حرمین کا ساتھ ہو جاوے گا کہ اس کے پاس ایک شخص نہایت شان و تکلف کا لباس پہنے ہوئے آیا اس نے ادب سے اپنا پاؤں سمیٹ لیا اور نام پوچھا تو آپ نام بتلاتے ہیں ایسٹ (یوسف) علی حرمین نے پاؤں بدستور پھیلادئے اور کہا ہا ہا اگر تو ایسٹ ہستی پس چرا من پائے خود را کشم (اگر تو ایسٹ ہے تو پھر میں اپنا پاؤں کیوں سمیٹوں) میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انگریزی باطل نہ مانتے تھے اور وضعِ باطل انگریزوں جیسی تھی ایسے لوگ اکثر فریض ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص ان کو انگریزی والی جھکر انگریزی کا خط یا تار ان کے پاس لاتا ہے اور پڑھ داتا چاہتا ہے تو اس وقت وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اب کیسے پڑھیں اور انکار کریں تو اپنی حماقت ظاہر ہوتی ہے اور حیا اللہ کا اقرار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی انگریز ان کو تعلیم یافتہ سمجھ کر انگریزی میں ان سے باتیں

کرنے لگتا ہے اس وقت یہ لوگ بغلیں جھاگتے ہیں۔ ایک انگریز نے ایسے ہی ایک شخص کو بہت ٹھونکا جو وضع انگریزوں کی بنائے ہوئے تھا اور انگریزی بالکل نہ جانتا تھا بات یہ ہے کہ ہر وضع کے لئے اس کی قابلیت بھی ضروری ہے۔

تارڑا روئے بیا بیڈ پچو ورد

چوں داری گرد بد خوئی گرد

دناز کے لئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب ایسا چہرہ نہیں رکھتے تو بد خوئی مت اختیار کرو)

اور انسانیت کی بات تو یہ ہے کہ آدمی انگریزی پر مدد کر بھی اپنی ہی وضع پر قائم رہے و الشرائع شخص کی زیادہ عزت ہوتی ہے مگر آج کل مسلمانوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ سب کے سب وضع اور فیشن کے پیچھے بڑھ گئے ہیں اور اس کو سرمائے عزت سمجھتے ہیں حالانکہ اس سے خاک بھی عزت نہیں ہوتی یہ لوگ خود ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں جن کی وضع اختیار کرتے ہیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اس سے عزت ہوتی ہے تو یہ برائے نام عارضی عزت ہے اصلی عزت کمال اسلام سے ہے مسلمانوں کو اس کی کوشش کرنی چاہئے جس سے یہ نہیں کہتے کہ تم ایسے خراب خستہ رہو کہ بدن پر جڑے تھڑے لگا لو نہیں لباس صحیح سالم پہنو مگر کیا ضرور ہے کہ قیمتی بھی ہو وضع اور فیشن بھی ہو یہ سب تکلفات ہیں۔

دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے راتے دی تھی کہ عمدہ کپڑے پہن لیجئے تاکہ ظاہری شان و شوکت بھی ہو جاوے تو انہوں نے اس سے صاف انکار فرما دیا کہ ہمارے لئے اسلامی عزت کافی ہے اور کسی عزت کی ضرورت نہیں شاید آپ یہ کہیں کہ حضرات صحابہ کی تواریات ہی اور ہے ان جیسا کون ہو سکتا ہے تو لیجئے میں آپ کو اسی نمانہ کی نظیر دکھاتا ہوں۔

ابھی کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے آپ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا کی وضع کس درجہ سادی تھی مگر اس ساوگی ہی میں ان کی وہ عزت تھی کہ بڑے بڑے نواب اور رؤسا و زراہ مولانا کے

لئے آتے تھے اور مولانا جس کو جو جی میں آیا کہہ ڈالتے تھے مگر ان کی باتوں سے بُرا کوئی نہ مانتا تھا بلکہ ان کی وہ غصہ کی باتیں بھی بھلی معلوم ہوتی تھیں جس کی وجہ وہی سادگی تھی ان کی طبیعت بالکل سادہ بچوں کی سی تھی اس لئے کسی کو کوئی بات ان کی ناگوار نہ ہوتی تھی جیسے بچوں کی حرکات ناگوار نہیں ہوتیں کیونکہ وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں سادگی سے کرتے ہیں بناوٹ سے نہیں کرتے۔ تنہا بھون میں ایک شخص گالیاں بہت دیا کرتے تھے ایک تقریب کے موقعہ پر انہوں نے برادری کو جمع کرنا چاہا تو لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ یہ ہم کو گالیاں دیتا تھا ہم اس کے یہاں نہ جائیں گے۔ جب معلوم ہوا کہ برادری والے اس وجہ سے نہیں آتے تو انہوں نے معذرت کی کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ اب تو خطا معاف کرو لوگوں نے کہا کہ شاہ ولایت صاحب کے مزار پر چل کر عہد کر وہ راضی ہو گئے اور عہد کو چلے وہاں جا کر کہتے ہیں کہ شاہ ولایت صاحب یہ برادری کے ایسے ویسے لوگ (گالی دے کر) مجھ سے عہد کرتے ہیں کہ کسی کو گالی مت دینا میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اب سے کسی ان ایسے ویسے لوگوں کو (گالی دے کر) گالی نہ دوں گا سب لوگ ہنس پڑے کہ ظالم سے عہد کرتے ہوئے تو گالیاں چھوٹی نہیں آئندہ کیا چھوڑے گا یہ بیچارہ معذور ہے آخر برادری کے سب آدمی ان کے یہاں آگئے اور پھر کسی نے ان کی گالی سے برا نہ مانا کیونکہ سمجھ گئے کہ یہ سادگی سے گالی دیتا ہے قصداً بناوٹ کے نہیں دیتا۔ اس حکایت سے میرا مطلب نہیں کہ میں ان کے اس فعل کا اچھا ہونا ثابت کرتا ہوں بلکہ میں اس سے ایک نتیجہ نکالتا چاہتا ہوں اور کبھی بُرے فعل سے بھی اچھا نتیجہ نکال لیا جاتا ہے جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چور کو پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھا پوچھا اس کو پھانسی کیوں دی گئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا پکا چور تھا ایک ہادر فتنار ہوا تو اس کا داہنا ہاتھ کاٹا گیا پھر مایاں پیر کاٹا گیا پھر بھی چوری سے باز نہ آیا تو خلیفہ نے پھانسی کا حکم دیا حضرت جنید نے یہ سن کر اس کے پیر چوم لئے لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ چور کے پیر چومنے میں فرمایا میں نے چوری کی وجہ سے اس کے پیر نہیں چومے بلکہ اس کے استقلال کے قدم

چوے ہیں کہ یہ اپنے محبوب پر گود مضموم ہی تھا ایسے استقلال کے ساتھ جہاں ہا کہ اسی میں جان دے دی افسوس ہم اپنے محبوب محمود کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کرتے تو جیسے حضرت جنیدؒ نے برے فعل سے بترہہ اچھا نکال لیا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ گو اس شخص کا گالیاں دینا بڑا فعل تھا مگر سادگی کے ساتھ تھا یہ اس میں خوبی تھی جس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ اس کی باتوں کا برا نہ مانتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ سادگی اور بے قصنی عجب چیز ہے جو تلخ کوششیں کر دیتی ہے یہی بات مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب میں تھی کہ ان کا قصہ اور تیزی سادگی کے ساتھ تھی اس لئے کسی کو ناگواری نہ ہوتی تھی بعض دلوں وہ بڑے بڑے جملہ داروں کو ایسی تیز تیز باتیں فرما دیا کرتے تھے کہ ہم ویسی باتیں کہیں تو ایک دن میں بدنام ہو جائیں۔

ایک مرتبہ وزیر حیدر آباد مولانا کے یہاں حاضر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں اے نکالو اے نکالو، صاحبزادے نے عرض کیا حضرت حیدر آباد کے وزیر ہیں فرمایا اے تو میں کیا کروں یکساں سے تنخواہ پاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اچھا رات کے دو بجے تک رہنے کی اجازت ہے اس کے بعد چلے جائیں بیچارے وزیر نے اسی کو نصیحت سمجھا اور اس کی تہذیب دیکھنے کے رات کے ۲ بجے فوراً چلا گیا خدام نے کہا بھی کہ صبح کو چلے جائیگا۔ اب تو مولانا سو رہے ہیں انہیں کیا خبر ہوگی کہا نہیں یہ بے ادبی ہے بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا چاہئے، اب حضرت کی اجازت نہیں ہے میں دشمنوں کا تو مولانا بڑے سے بڑے کو ایسی تیز تیز کہہ دیتے تھے اور کچھ ناگواری نہ ہوتا تھا۔

ایک دفعہ لفٹنٹ گورنر نے آپ کی زیارت کو آنا چاہا اور اپنے سکرٹری کے ذریعہ سے باقاعدہ اجازت حاصل کی مولانا نے اجازت دے دی اور لوگوں سے فرمایا وہ ہکو کیا جائیں لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ کو تو سارا راز جانتا ہے پھر فرمایا کہ وہ بیٹھیں گے کہاں ہمارے یہاں تو سونے کی کرسی بھی نہیں۔ خدام نے عرض کیا کہ حضرت وہ ٹکڑی کی کرسی پر بھی بیٹھ جا دیں گے فرمایا اچھا۔ پھر فرمایا کہ کیا ہم لفٹنٹ گورنر کو دروازہ تک لینے جاویں عرض کیا گیا کہ اگر مزاج چلے تو مضائقہ بھی نہیں یہ باتیں ان کے آنے سے

پہلے ہو رہی تھیں مگر کچھ دیر کے بعد مولانا بھول بھال گئے اور حجب وہ تاریخ آئی جس میں لفٹنٹ گورنر آنے والے تھے تو حضرت نے نہ کچھ سامان کیا نہ استقبال کیا بلکہ اپنی جگہ سے اٹھے تک نہیں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے لفٹنٹ گورنر کو بیٹھ گئے ہائی سب انگریز جوان کے ساتھ تھے کھڑے رہے ایک سیم بھی کھڑی رہ گئی تو مولانا نے ایک اونٹ لے کر کھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تو اس پر بیٹھ جاوہ اس پر بیٹھ گئی پھر لفٹنٹ گورنر نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں کچھ وصیت فرمائیے فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے دیکھو ظلم مت کرنا ورنہ تم سے حکومت چسپاں جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت ہمیں کچھ تیرک عطا فرمایا جائے آپ نے فرمایا بھوکھ غریب کے پاس تمہارے دینے کو کیا رکھا ہے پھر خادم سے پکار کر فرمایا ارے مٹھا کی کی ہنڈیا میں کچھ چوراہڑا ہو تو ان کو دے دے یہ مانگ رہے ہیں چنانچہ وہ چوراہٹھوڑا تھوڑا سب کو بانٹا گیا اور سب نے نہایت ادب سے اس کو لیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لفٹنٹ گورنر کو مولانا کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی کیا مولانا محاکم تھے یا نواب اور رئیس تھے کچھ بھی نہیں پھر آخر یہ دل کشی کس چیز کی تھی کہ مسلم اور غیر مسلم ان کے دروازے پر آتے تھے۔ صا جو ایہ سادگی ہی کی دل کشی تھی تلفت اور قصص سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی اسی کو فرماتے ہیں ۔

دل فرمایا خدائی ہمزبور بستند دلبر راست کہ یاحسن خدا داد آمد

لبر بارند درختاں کہ شربا دارند لے خوشا سرو کہ از بند غم آزاد آمد

(دل فرمایا خدائی زبور متعارف گزین ہیں ہمارے محبوب ہیں حسن خدا داد ہے)

جو درخت پھلدار ہیں وہ لبر بار ہیں سرو بہت اچھا ہے کہ غم سے آزاد ہے)

حضرت بس آزادی یہ ہے جو ان حضرات میں تھی یہ آزادی نہیں ہے کہ ایسا لباس نہیں کہ بدون کرسی کے بیٹھ ہی نہ سکیں یہ تو پوری قید ہے بعضی وضع ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ مل ہی ہو تو اچھی معلوم ہوتی ہے اور ادھوری ہو تو بری معلوم ہوتی ہے (مثلاً کوٹ چٹلون کے ساتھ دہلی کا جو تہذیب معلوم ہوتا ہے نیز وہ پٹی ٹوپی بھی اس پر بھندی لگتی ہے اب کوٹ چٹلون ہو تو اس کے ساتھ جو تہذیب اور ٹوپی بھی اُس کے مناسب ہونا چاہیے) تو بنگالہ

یہ قید ہوئی یا نہیں اور ایک لباس ہی میں کیا میں تو ہر ملک کو قید سمجھتا ہوں۔ بس آزاد دی یہ ہے کہ انسان ایک شریعت کی عید کے سوا کسی قید کا پابند نہ ہو۔ یہ قید تو ضروری ہے اس کا باقی رہتا تو مطلوب ہے مگر میں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ قید گراں نہیں ہے واللہ اس میں وہ لذت ہے کہ جو اس کا پابند ہے وہ کبھی اس سے خلاصی نہیں چاہتا کیونکہ

اسیرت نخواہد رہائی ز بند

فکارت بخود خلاص از کند

زمیرا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا ہے تیرا فکر کند سے خلاص نہیں ہو سکتا

یہ تو زلف یار کی قید ہے اور زلف یار کی قید سے کون رہائی چاہتا ہے ہاں جو اس قید کا پابند ہے وہ باقی تمام قیود سے آزاد ہو جاتا ہے ان کے متعلق تو وہ یوں کہتا ہے

گرد و صد زنجیر آری بگسل

غیر زلف آن نگار مقبلم

(اگر دوسو زنجیر بھی لاؤ میں توڑ ڈالوں گا سوچ اپنے محبوب کی زلف کے زنجیر کے)

وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے خواہ لباس میں پیوند لگے ہوں یا جو تا ٹوٹا ہوا ہو کیونکہ وہ ان سب کو محبوب کی طرف سے سمجھتا ہے اور ہر جہ از دست میرسد نیکو مست (جو کچھ محبوب کی طرف سے پہنچے وہی بہتر ہے) پس آپ اس قید زلف سے نہ گھبرائیں کیونکہ و الشہی عورت کا ذریعہ ہے باقی سب قیدیں توڑنے کے قابل ہیں اس قید کے آدمی خدا کا غلام بنتا ہے اور باقی قیود سے نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے اور خدا کا غلام سب کا بادشاہ ہوتا ہے اور نفس و شیطان کا غلام سب کا غلام ہے وہ ہر جگہ ذلیل ہی ہوتا ہے ۴) تو ہماری زندگی ایسی سادہ ہونی چاہیے جیسی سلف کی زندگی تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب لباس تبدیل کرنے کے لئے عرض کیا گیا تو اول آپ نے اپنے مذاق کے موافق انکار کیا اور فرمایا کہ ہم کو خدا نے اسلام سے عورت دی ہے پس یہی عورت ہمارے واسطے کافی ہے، لباس کی عورت ہم کو نہیں چاہیے۔ بعض

صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت مسلمانوں کی دلجوئی ہی کے لئے لباس بدل لیجئے یہ بھی اسلام کا عجیب مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بات اپنی وضع اور مذاق کے خلاف ہو اور شریعت سے ممنوع نہ ہو تو احباب کے اصرار پر ان کی دلجوئی کے لئے کر لینا چاہئے دلجوئی شرعاً مطلوب ہے بشرطیکہ حد جو از تک ہو انفس آج ہم میں یہ بات نہیں رہی حالانکہ خاص مسلمانوں کا وصف ہے اور اخلافت اسلام زیادہ تر اسی دلجوئی سے ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بزرگ شمشیر پھیلا۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ شمشیر کے لئے شمشیر زن بھی تو چاہئیں تو وہ شمشیر زن کہاں سے جمع ہو گئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی نے جمع کیا تھا پس ثابت ہوا کہ دراصل اخلافت اسلام اخلاق اسلام سے ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ہجرت پہلے مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے ہیں تو وہاں کے رؤسا نے آپ کو سخت جواب دیا اور قبول اسلام سے انکار کر دیا اسی پر میں نہیں کیا بلکہ ہستی کے شہدوں کو بھرکا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیلے پتھر پھینکیں اس وقت غیرت خدا وندی کو جوش ہوا اور حکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال دہرائو کا فرشتہ کو ساتھ لے کر آئے اور عرض کیا کہ حق تعالیٰ نے سلام کے بعد فرمایا ہے کہ تم نے آپ کی قوم کا برتاؤ آپ کے ساتھ دیکھا اور ملک الجبال کو حکم دیدیا ہے کہ آپ جو کچھ اس سے فرمائیں اس کی تعمیل کرے۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ اس وقت طائف کے دونوں پہاڑوں کو باہم ملا دے جس سے ساری آبادی پس کر رہ جائے مگر اللہ ربے آپ کی رحمت آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو مجھ کو اور میری قوم کو میں ان کی تباہی نہیں چاہتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں اور اگر یہ اسلام نہ لائیں تو مجھے امید ہے کہ شاید ان کی اولاد میں سے کوئی شخص خدا کی توحید کا اقرار کر لے۔ آپ کی دلچسپی کی یہ حالت تھی کہ جب بنو نضیر کے کفار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو مسجد بنوائی ^{بنو نضیر} میں اتارا کہ پاس کے پاس ان کی خاطر مدارات اچھی طرح ہو سکے اور یہ بھی مصلحت تھی کہ وہ مسلمانوں کی عبادات اور نماز وغیرہ کو اچھی طرح دیکھ لیں چنانچہ ان پر اس کا

اثر ہوا اور وہ اسلام لانے پر آمادہ ہو گئے) پھر یہ بھی دلجوئی کی کہ بعض نے اسلام لانے کے لئے یہ شرط پیش کی تھی کہ ہم زکوٰۃ دیں گے بعض نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے آپ نے فرمایا اچھا بہتر ہے تم زکوٰۃ دینا جہاد کرنا۔ صحابہ کو اس شرط کی منظوری پر حیرت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اسلام لے آئیں گے تو سب کچھ کریں گے کیونکہ جب اسلام دل میں آجاتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے ۔

آنکس کہ ترا شناخت جاں راجہ کند

فرزند و عیال و خانہ را چہ کند

(جس شخص نے مجھ کو پہچان لیا وہ جان کو کیا کرے گا اہل و عیال مال و اسباب کو سیکر کیا کرے گا)

اسلام کے بعد مال کی محبت رہتی ہے نہ جان کی، اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حسین کسی سے کہے کہ مجھے دیکھو اور دیکھنے والا کہے کہ اس شرط سے دیکھتا ہوں کہ یہی کوئی چھوڑوں گا اور وہ اس شرط کو منظور کر لے تو حقیقت میں یہ منظوری محض ظاہری ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیکھنے کے بعد یہ خود ہی سب کو چھوڑ دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری بھی محض ظاہری تھی جو حقیقت میں تا منظوری تھی آپ جانتے تھے کہ یہ سب شرطیں اسلام لانے سے پہلے ہی ہیں اسلام کے بعد یہ خود ہی سب کچھ کریں گے چنانچہ یہی ہوا کہ اسلام کے بعد ان لوگوں نے جہاد بھی کیا اور زکوٰۃ بھی دی۔ اس دل جوئی ہی سے لوگ کینچے چلے آتے تھے اس لئے ہمارے اکثر بزرگوں نے فتنی اور دلجوئی سے بہت کام لیا ہے مجھے حضرت حاتم اہم کی حکایت یاد آئی کہ ایک شخص نے مجمع میں ان کے سامنے ہدیہ پیش کیا اول تو انہوں نے قبول سے انکار کیا اس نے اصرار کیا تو آپ نے لے لیا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو لینا ہی تھا تو پہلے انکار کیوں کیا اور نہ لینا مقصود تھا تو بعد میں کیوں لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں تو مجھ کو لینا مقصود نہ تھا اس لئے انکار کر دیا تھا مگر پھر میں نے دیکھا کہ اس وقت مجمع میں ہدیہ نہ دکر دینے سے اس شخص کی قلت ہوگی اور میری عزت

اور لے لینے سے میری دولت ہوگی کہ ادکار کے بعد لے لیا اور اس کی عورت ہوگی تو میں نے اپنے بھائی کی عورت کو اپنی عورت پر ترجیح دی اب ہماری یہ حالت ہے کہ دیکھو کریں گے تو ایسی کہ حرص میں مبتلا ہو جائیں گے پس جو آیا لے لیا چاہے حرام ہو یا جلال واپس کرنا جاننے ہی نہیں یا استغنا برتتے ہیں تو ایسا جو کب تک پہنچ جاتا ہے استغنا میں چونکہ اپنی عورت ہوتی اور ایک قسم کا حفظ حاصل ہوتا ہے اس لئے اس میں حد سے تجاوز نہ کرتے جاتے ہیں کہ پھر کسی کا دل توڑنے کی بھی پروا نہیں کرتے غرض ہماری کوئی بات اعتدال کی نہیں بس یہ حالت ہے ۔

چوں گرسنہ میشوی سگ میشوی

چونکہ خوردی تند و بد رنگ میشوی

(جب بھوکا ہوتا ہے تو کتا جیسا ہوتا ہے اور جب شکم سیر ہو تو بے نو مفرد و تکبر

ہی جاتا ہے)

مجھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی، بلکہ دو حکایتیں یاد آئیں ایک سے حضرت کی شان استغنا کا پتہ چلے گا دوسری سے تواضع کا۔ تواضع تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اول اول ایک ربا ط میں قیام فرمایا ایک دن کوئی شخص ربا ط میں رہنے والوں کو ایک ایک دوائی تقسیم کرتا پھر ربا تھا جب وہ حضرت کے چہرہ پر پہنچا تو یہاں شاہانہ دربار تھا۔ حق تعالیٰ نے حضرت کو لطیف طبیعت عطا فرمائی تھی اس لئے سب صاف ستھرا سامان رہتا تھا، وہ یہ دیکھ کر رکا اور حضرت کو دونی دہی تو آپ خود نمولتے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارا حصہ نہ دیا وہ کہنے لگا حضرت آپ کی خدمت میں ایسی حقیر چیز پیش کرنا خلاف ادب ہے۔ فرمایا سبحان اگر شخص یہی سمجھتا تو پھر یہ سامان کہاں سے موتا کیا تم مجھے ذمہ فقرار سے خارج سمجھتے ہو بھائی میں تو فقیر ہی ہوں اور فقیر سمجھ کر ہی لوگ کچھ دے دلا جاتے ہیں اسی سے یہ سامان اکٹھا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو لاف تم میرا حصہ لاؤ یہ سن کر تو وہ شخص بلاغ بلاغ ہو گیا کہ اللہ اکبر میرے ایسے کہاں نصیب کہ حضرت خود مانگیں اور غرضی غرضی ایک دونی پیش کر دی

یہ تو شان تو واضح تھی کہ ایک دونی کے لئے بھی اپنی احتیاج ظاہر فرمائی اور شان استغناء تھی کہ ایک دنہ حضرت ہرکئی دن کا فاقہ تھا ایک مہینے صورت سے پہچان لیا کہ حضرت فاقہ سے ہیں وہ حضرت کی لنگی مانگ کر لے گیا اور اس میں دو سو ریال ہاندہ کر لایا۔ اس وقت حضرت نماز یا ذکر میں مشغول تھے وہ پاس رکھ کر چلا گیا۔ اب استغناء کی یہ کیفیت دیکھئے کہ حضرت نے جب لنگی اٹھائی تو اس کا وہم بھی نہ ہوا کہ یہ ریال اس نے مجھے دیئے ہیں بلکہ یہ سمجھے کہ امانت رکھ گیا ہے، اٹھا کر احتیاط سے امانت کی جگہ رکھ دیا دوسرے وقت پھر فاقہ سے رہے۔ اس مہینے لے جب دوسرے وقت بھی اسی حال سے دیکھا تو اگر عرض کیا کہ آپ نے وہ ریال خرچ کیوں نہ کر لئے۔ آپ نے فرمایا کبھائی امانت کو کیسے خرچ کر لوں کہا حضرت وہ امانت نہ تھی بلکہ وہ تو میں ہدیہ دے گیا تھا۔ فرمایا ہدیہ اس طرح دیا کہتے ہیں کہ پاس رکھ کر چلے گئے کچھ کہا نہ اُس نے غلطی کی معافی چاہی تب آپ نے ان کو خرچ کیا تو شان استغناء یہ تھی کہ دو سو ریال ہر دو جو کہ دو سو روپے سے زیادہ ہوتے ہیں ضرورت و حاجت کے وقت بھی ہدیہ کا گمان نہ ہوا بلکہ امانت ہی سمجھتے رہے ہم سوال ہوتے تو نہ معلوم کتنی تاویلیں کر کے اس کو ہدیہ بنا لیتے اور کوئی دونی لا کر ہم کو دیتا تو اس کو سوسنانے کہ ہم کیا غریب محتاج ہیں تجھ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ بس دو انیاں بانٹتے چلے تو جو سامنے آیا اس کو غریب سمجھ کر ایک دو الی دیدی یہ کوئی آدمیت ہے۔ ان حضرات میں استغناء بھی تو واضح کے ساتھ تھا اس لئے اگر کسی وقت استغناء سے دوسرے کی ذلت ہوتی تو وہاں یہ حضرات صورت استغناء کو چھوڑ کر تواضع کی صورت اختیار کر لیتے تھے جیسا حضرت حاتم اہم نے کیا کہ انہما عورت کو مسلمان کی عزت بہرہ خوار کر کے انکار کے بعد بھی اس کا ہدیہ قبول کر لیا۔ صاحبو! یہ ہر تاد تھا ہمارے بزرگوں کا وہ استغناء اور دلجوئی دونوں کو جمع کرتے تھے ہمارے حضرات عائل عالم شیریں دلجو خلق اور مستغنی سب کچھ ہوتے تھے ان کی و شان تھی یہ

حبیب یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انجہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

«انجہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری»

(حبیب یوسف دم عیسیٰ ید بیضا رکھتے ہو جو تمام محبوب رکھتے ہیں وہ تنہا تنہا رہے اندر میں) جیسا کہ

گمراہ یہ حالت ہے کہ ایک طبقہ نے ایک بات لے لی دوسرے نے دوسری بات لے لی کوئی حد سے زیادہ خلیق بن گیا کوئی مستقلی بن گیا اور افسوس ہے کہ یہاں اہل حق کے اندر الگ الگ پارٹیاں ہو گئیں۔ جدا جدا جلتے ہو گئے ہماری یہ حالت افسوس ناک ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اختلاف حدِ شرع سے متجاوز ہے تو جس نے تجاوز کیا ہو وہ اپنی اصلاح کرے اور اگر حدِ شرع کے اندر ہے تو یہ پارٹی بندی کسی سب کو یہ تفریق قطع کر کے ایک ہو جانا چاہیے۔ آخر اختلاف مذاق حدِ شریعت کے اندر اندر تو سلف میں بھی ہوا ہے مگر وہاں یہ تفریق نہ تھی کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا گمراہ یہ حالت ہے کہ ہر ایک کو دوسرے پر اعتراض کرتا ہے نہ اُدھر تہذیب دہی نہ اُدھر۔ ہم کو اپنے سلف کے حالات میں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگانِ دین کی حکایتیں ایسی ہیں کہ ان سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ سلف کی حکایات کو اصلاح میں بڑا دخل ہے اس لئے حکایات سلف کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح نرمی اور دلجوئی کرتے تھے۔ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کے وعظ میں ایک شخص آ یا جس کا پانچا مہمخون سے نیچا تھا جب وعظ ختم ہو چکا تو آپ نے اس شخص کو ٹھہرایا وہ ڈرا کہ اب میری خبر لی جاوے گی مگر مولانا تو ایسے پروردہ پوش تھے کہ ایک بار آپ کے درس حدیث میں ایک معمولی طالب علم جنابت کی حالت میں بدون ہلے چلا آیا آپ کو کشف سے معلوم ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے فوراً آپ نے درس بند کر کے اس سے فرمایا کہ بھائی وہاں ہی ٹھہرو آج تو جنت کی سیر کو دل چاہتا ہے آپ اور سب طلبہ تیار ہو گئے اور وہاں جا کر غسل کیا اس نے بھی غسل کیا۔ پھر فرمایا لاؤ کچھ پڑ لو تاغ کیوں کیا جاوے۔ تو مولانا کسی کی کیا خبر لیئے۔ چنانچہ اس شخص کو ٹھہرا کر فرمایا کہ بھائی مجھ میں ایک عیب ہے کہ میرا پانچا مہمخونوں سے نیچا لٹک جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مہمخونوں سے نیچا پانچا مہم پہنے وہ جہنم میں جائیگا تو میں ڈرتا ہوں کہ میں اس عذاب میں گرفتار نہ ہوں ذرا دیکھنا میرا پانچا مہمخونوں سے نیچے تو نہیں۔ وہ شخص قدموں میں گر پڑا کہ حضرت خدا انھوں سے فرمادی اطلاع۔ خط و کتابت کے وقت یا پڑتہ بدین کرتے وقت اپنا غریباری نہ کر کا حالہ مزوری۔

آپ میں یہ عیب کیوں ہوتا یہ عیب تو میرے اندر ہے میں آج سے توبہ کرتا ہوں پھر ایسا کبھی نہ کروں گا یہ تھی ہمارے بزرگوں کی نرمی اور دلجوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کہوں، چھوڑتے چنانچہ آپ نے اجاب کی دلجوئی کے لئے لباس کا بدلنا منظور فرمایا۔ اب دوسرے جوڑے کی تلاش ہوئی اور امیر المؤمنین کی گھڑی دیکھی گئی تو اس میں دوسرا جوڑا کہاں تھا وہ اردہ پیرودہ جمع کرتے تھے وہ جوٹ اور کپڑے بس آپ کے پاس تو وہی ایک جوڑا تھا جو تن پر تھا۔ سید احمد دحلان نے غالباً انتوحات اسلام میں آپ کے زہر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھ لکھ کر جب انتقال کے وقت، عزرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت عمرؓ کے گھر کو دیکھ کر لوٹے یہ ان الفیہ امیر المؤمنین کا گھر ہے جہاں کچھ بواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کھڑے تم آنے والے ہو اس کو ایسا ہی دینا چاہیے غرض کسی مسلمان نے ایک جوڑا مانگا دیدیا جس کو پہنکر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے مگر دو چار ہی قدم چلے تھے کہ فوراً اتر پڑے اور فرمایا کہ تم نے تو اپنے بھائی عمر کو ہلاک ہی کر دیا۔ تھا یہ کپڑے پہن کر اور اس سواری پر سوار ہو کر تو میری حالت بدل گئی لاڈ میرے (دی کپڑے اور وہی اور نئی) واقعی حضرت عمرؓ سے شیطان بالکل عاجز تھا اور عاجر کیا مٹنے ڈر کر درجہ اگتا تھا ان پر شیطان کا کبھی قابو نہیں چلا) چنانچہ اس حالت سے نہ ان کے سامنے پیش ہوئے اور یہی ہیئت سبب ہوئی بیعت المقدس کی کیونکہ ان کی کتاہ میں آپ کی یہی شان لکھی گئی تھی۔ غرض ہمارے بزرگان دین کا یہ طرز تھا کہ تکلف و تصنع سے بہت احتراز کرتے تھے سادگی اور بے تکلفی ان کا شعار تھا مسلمانوں کو اپنی معاشرت ایسی ہی رکھنا چاہیے اور میں بالخصوص اہل علم کو بھی ایک بات کہتا ہوں گوان کو کسی کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں مگر خیرے ضرورت بھی تو ہیں، باتوں کر لی جاتی ہیں وہ یہ کہ علماء کی سادگی صرف اسی بات میں نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر جوڑا بدلنے لگے ہاتھ کی سادگی اور بے تکلفی یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہم کو معلوم نہ دیا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پچاس آدمیوں کے سامنے کہیں کہ ہم کو معلوم نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آیا مدرس کی بے تکلفی یہ ہے کہ اگر اس سے کسی مقام کی تعریف میں غلطی ہو جائے اور شک و شبہ کرے تو

فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لے۔ آج ہم اس صفت کو منفقود پاتے ہیں۔ مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دس مرتبہ کی حکایت ہے کہ جہاں آپ سے تقریر میں کچھ فرد گزاشت ہوا اور کسی طالب علم نے عرض کر دیا تو فوراً فرما دیتے کہ دیکھی مجھ سے غلطی ہوئی اور صحیح تقریر یہی ہے جو تم نے کی اور مولانا کا اس حالت کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ اس کو ایک ہی مجلس میں بار بار فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تم صحیح کہتے ہو۔ اور ہم میں یہ مرض ہے کہ طلبہ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کبھی نہیں کریں گے اگر وہ صحیح بھی کہتا ہوگا تو گھونٹ گھانٹ کر اسے بند کر دیں پھر یہ مرض متعدی ہو کہ ان طالب علموں نے بھی اپنے شاگردوں کو گھونٹنا شروع کیا نتیجہ یہ ہوا کہ سب میں تکلف اور تصنع کا مرض اچھی طرح سرایت کر گیا اور جمل کتب میں مبتلا رہے سو الگ۔ میں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت اپنے دو بزرگوں سے سنی ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک بزرگ عالم قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے اس طرح کہ پہلے آیت پڑھتے اس کے متعلقات ہر فن کے مسائل بیان کرتے۔ حضرت شاہ صاحب بھی ان کے حلقہ میں کبھی کبھی جا بیٹھتے تھے۔ ایک دن شیخ نے کسی مقام پر ایک فقہی مسئلہ میں غلطی کی اس وقت توشاہ حسنا خاموش رہے جب درس ختم ہو چکا اس وقت پاس جا کر چپکے سے متنبہ کیا کہ یہ مسئلہ مجھ کو اس طرح یاد ہے۔ ان بزرگ نے فوراً تمام طلبہ کو واپس بلا یا سب جمع ہو گئے تو کہا

هَذَا عَلَيْنَا فِي هَذِهِ الْمَشْأَلَةِ وَكَبَّهْنَا عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْخُ وَالصَّيْحَانِ هَكَذَا ۱۔

یعنی ہم نے اس مسئلہ میں غلطی کی جس پر بھوکو اس شیخ دہندی یعنی شاہ صاحب نے متنبہ کیا اور صحیح تقریر اس کی یوں ہے پھر شاہ صاحب کی بیان کردہ تقریر کا اعادہ کیا دیکھئے علماء یہ حضرات ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا بھی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ہم سے یہاں غلطی ہو گئی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یوں بھی کہہ دیا کہ اس شیخ نے ہم کو متنبہ کیا حالانکہ حضرت شاہ صاحب نے خفیہ اسی لئے متنبہ کیا تھا کہ اگلے دن یہ اس مقام کی صحیح تقریر اپنی طرف سے کر دیں مگر ان کو اتنا صبر کہاں تھا اسی وقت بیکو

بلکہ کرمات اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اپنے محسن کو بھی ظاہر کر دیا جس نے غلطی پر متنبہ کیا تھا اگر ہم سوال ہوتے تو ادا تو اپنی غلطی ہی کو تسلیم نہ کرتے اُسی میں بحث شروع کر دیتے اور جو تسلیم بھی کرتے تو اس طرح صاف صاف اقرار نہ کرتے اور جو کرتے بھی تو یہ ظاہر نہ کرتے کہ اس غلطی پر ہم کو کسی دوسرے نے متنبہ کیا ہے بلکہ اگلے دن اس طرح تقریر کرتے کہ طلبہ پر یہ ظاہر ہوتا کہ شیخ کو خود ہی متنبہ ہوا ہے۔ آخر یہ تکبر اور تصنع نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔

صاحبو! کسی بات کے متعلق ملا علی ظاہر کر دینا کوئی نقص نہیں نہ کوئی عیب ہے ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال پر لا اذری (میں نہیں جانتا) فرمایا ہے چنانچہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچنی جگہ کونسی ہے اور سب سے بُری جگہ کونسی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا رہے تھے کہ جبریل نے پوچھا انہوں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں، حق تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤ گا حق تعالیٰ سے پوچھا تو ارشاد ہوا اخذ البعاع المسجید و شرب البعاع الشوق۔

سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بدتر بازار ہے۔ دیکھیے بعثت و نعت انبیاء اور ملائکہ نے بھی لا اذری (مجھے معلوم نہیں) فرمادیا ہے تو پھر آپ کی اس میں آپ کی کیا شان نشئی ہے مگر افسوس ہم سے کہیں یہ نہیں ہو سکا۔ پس اگر کسی عالم میں یہ وصف موجود ہو تو بیشک فخر کی بات ہے اور واقعی اس میں تصنع و تکلف نہیں ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے باقی یہ کوئی فخر نہیں کہ ہم نے عامہ نہیں باندھا جیتہ نہیں پہنا ننگے پیر چلے گئے کیونکہ ان باتوں سے تعریف ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ قلانا بہت بے نفس اور متواضع ہے اور جس بات سے تعریف ہوتی ہو اس کا اختیار کرتا بڑا کمال نہیں اور اگر یہ کہو کہ لا اذری (مجھے معلوم نہیں) کہنے میں بھی تو تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ سچ ہے مگر اس وقت تو قلت ہی ہوتی ہے گو بعد میں تعریف ہو۔ یہ ساری گفتگو اس پر چلی تھی کہ میں نے بعض صاحبوں کو

روحانی زیادہ کر کے اہتمام میں دیکھا تھا اس پر میں نے یہ سب ہائیں عرض کی ہیں کہ ہم میں بے تکلفی اور سادگی ہونا چاہیے گو اس مضمون آیت سے کوئی تعلق نہ تھا ویسے ہی درمیان میں ایک ضروری بات پر متنبہ کرنا چاہا تھا اور دیر تک اس کو مند کرنے کا قصد نہ تھا یہ خدا ساز بات ہے کہ اس پر گفتگو بڑھ گئی ممکن ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو اپنی طرف سے تو میں بیان میں ارتباط کا لحاظ رکھتا ہوں لیکن جب حق تعالیٰ کسی خاص مضمون کو بیان کراتا چاہتے ہیں تو پھر ربط وغیرہ کا خیال نہیں رہتا اس وقت وہی کہنا پڑتا ہے جو وہ کہہ لواتے ہیں جیسا کہ مولانا رومی نے بیان فرمایا ہے۔

قافیہ اندیشم و دلدار من گو یدم مندیش جز دیدار من

(میں قافیہ سوچتا ہوں اور میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے کہ میرے دیدار کے سوا کچھ مت سوچ)

مثنوی پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس میں بعض مقامات پر قافیہ کی رعایت نہیں ہے کوئی کوئی شعر بے قافیہ ہو گیا ہے تو مولانا نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ میں تو قافیہ کی رعایت کرتا چاہتا ہوں مگر دلدار کا یہ اشارہ ہے کہ میرے دیدار کے سوا کسی چیز کی طرف توجہ مت کرو اس لئے جہاں بے تکلف قافیہ بن جاتا ہے بنا دیا جاتا ہے اور جہاں سوچنا پڑتا ہے وہاں سوچنا نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر میں قافیہ کی ضرورت نہیں۔ شاعری میں قافیہ ہونا چاہئے مگر یہ بھی نہیں کہ اس کا ایسا پابند ہو کہ مضمون کو قافیہ کے تابع کیا جائے جیسا کہ اکثر شعرا کی عادت ہے کہ وہ بعض اشعار میں قافیہ کی رعایت تصنیف کرتے ہیں بلکہ بلاغت اس کا نام ہے کہ قافیہ کو مضمون کے تابع کیا جائے اور بعض شعرا کے موافق قافیہ نہ لے وہاں مضمون کی رعایت کرنا چاہئے نہ کہ قافیہ کی کیونکہ یہ بھی تکلف میں داخل ہے مگر ایسا بھی بے تکلف نہ ہو جیسا ہمارے ایک دوست نے جو خورجہ کے رہنے والے ہیں خرافات میں ایسا کیا وہ ایک عربی خواں بددماغ نجری سے ملے جن کو انہوں نے ایک دیوان کسی استاد کا پیش کیا تھا اُس نے غایت بددماغی سے یہ بھی نہ دیکھا کہ کس کا دیوان ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کس کا دیوان ہے انہوں نے کہا میرا وہ بولے آپ

شاعر بھی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں۔ بولے آپ کوئی شعر فی البدیہہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بولے کہ اچھا کوئی شعر کہئے انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے

گر مصور تیری تصویر اپنے

انہوں نے کہا یہ شعر کیسا جس میں وزن و قافیہ تو کہنے لگے حضور میں نے آپ کی ایک تحریر میں پرانے فیض کی مذمت دیکھی تھی جب سے سب پرانی چیزیں چھوڑ دیں اور یہ بھی پرانا فیض ہے کہ وزن بھی ہو بحر بھی ہو قافیہ بھی ہو اس لئے میں نے اس کو بھی حذف کر دیا۔ ہمارے قصید میں ایک شاعر تھے وہ ناپ کر شعر کہا کرتے تھے۔ یعنی شعر کہ کر ہر شعر کو تاک گئے یا شکے سے ناپ لیا۔ اگر دونوں برابر ہو گئے تو بس شعر بن گیا اور اگر کوئی مصرعہ بڑھنے لگا تو اس کو بار یک قلم سے نکد کر برابر کر دیا۔ جب ان کا دیوان چھپنے لگا تو لوگوں نے

کہا اس میں ردیف ضد تو ہے ہی نہیں آپ نے پوچھا کہ کسی ردیف میں کئی غزلیں بھی ہیں لوگوں نے بتلایا کہ ہاں قلاں ردیف میں کئی غزلیں ہیں تو آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک غزل کے ہر شعر کے اخیر میں مقراض بڑھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ضد کی ردیف تیار ہو گئی جس میں ہر شعر کے ختم پر مقراض ہے و اہیات چاہے ٹک ہو یا نہ ہو مگر مقراض موجود ہے (واقعی وہ سارا دیوان ہی مقراض سے کترنے کے قابل ہے) تو میں اسے تکلفی کو نہیں کہتا۔ اس پر مجھے غالب کی حکایت یاد آئی کہ اس نے اپنے ایک دوست کی دعوت کرنا چاہی تو اس نے انکار کیا اور کہا تم تکلف بہت کرتے ہو، غالب نے کہا اس مرتبہ تکلف نہ کروں گا، اس نے اس وعدہ پر دعوت قبول کی اب آپ نے اپنے بے تکلفی کا یہ ڈھنگ اختیار کیا کہ بھنگی سے کہہ دیا کہ محلہ بھر کا کوڑا ہمارے گھر میں جمع کر دینا وہ بہت ایک ٹیلہ سا ہو گیا اس پر آپ ایک لنگوٹ باندھ کر اور حقہ سامنے رکھ کر بیٹھ گئے جب وہ دوست کھانے کو آئے تو غالب کو اس حیلہ سے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہا کچھ نہیں آج میں نے تکلف نہیں کیا۔

تو مولانا کے کلام میں بے تکلفی ضرور ہے مگر خدا کو کیسے وہ ایسی نہیں ہے مولانا کا کلام شاعری کے اعتبار سے بھی بہت بلند پایہ ہے ہاں کہیں کہیں تسامحات بھی ہیں

اور اتنے طویل کلام میں اگر دو چار جگہ تسامحات ہو جائیں تو یہ کوئی نقص نہیں آخر چھ
دفتر کچھ تھوڑے ہیں (۱۲) پھر ان کی وجہ بھی مولانا نے بیان فرمادی ہے کہ یہ
قافیہ اندیش و دلدار من گویدم مندریش جز دیدار من
(میں قافیہ کو سوچتا ہوں اور میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے کہ تیرا دیدار کے علاوہ اور کچھ

مست سوتلا)

اسی طرح گو بیان میں بھی ربط کا ہونا ضروری ہے مگر درمیان میں جب کوئی دوسرا فرد
مضمون ذہن میں آجاتا ہے تو میں اس کو چھوڑتا نہیں ربط کی ایسی پابندی بھی نہ چاہی
کہ ضرورت کا بھی لحاظ نہ کیا جائے اس لئے درمیان میں تکلف اور بے تکلفی ہر یہ
مضمون ایک ضرورت سے بیان ہو گیا گو ظاہر میں یہ اجنبی کلام تھا مگر مجدد اللہ
یہاں تو بے ربطی میں بھی ربط باقی ہے کہ درمیان میں ایک ضرورت سے دوسری
بات آگئی تھی اس کو ختم کر کے پھر اپنے اصل کلام کی طرف عود کرا یا ہوں تو میں اس کو
بیان کر رہا تھا کہ اس مقام پر حق تعالیٰ نے ہماری دو محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا ہے
اور ان کے بعض مفاسد پر ہم کو مطلع فرمایا ہے جن میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اور یہ مضمون اس وجہ سے بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری بد حالیوں کا زیادہ سبب اجنبی
دو چیزوں کی محبت ہے چنانچہ محبت مال کی بدولت باہم بغض و عداوت ہو جاتی
ہے مسلمانوں میں جو آئے دن مقدمہ بازی ہوتی ہے اس کا منشا یہی محبت مال ہے
نیز محبت مال ہی کی وجہ سے دوسروں کا حق دبا یا جاتا ہے۔

صاحبو! آپ اپنے اسرائع کو اچھی طرح جانتے ہیں میں کوئی دقیقہ بات نہیں
بیان کر رہا ہوں یہ تو کھلی ہوئی باتیں ہیں جن کو ہر شخص اپنے اندر غور کر کے جان سکتا
ہے۔ صاحبو! کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے
زیادہ تو یہ ہے کہ خود باپ ہی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے ہی سب جائیداد لوگوں کو
دے جاتے ہیں اور اگر باپ نے ایسا نہ کیا تو بعد کو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ

۸۔ ربط کے لئے ملاحظہ ہو صفحہ ۸ قول جس قدر دہندے ہیں سب ان ہی دو کیوں سٹے ہیں ۱۲

نہیں دیتے۔ دنیا دار تو ان کا حق ہی نہیں سمجھتے مگر وہ اس میں یہ تاویل کر لیتے ہیں کہ بہنوں نے ہم کو معاف کر دیا۔ میں کہتا ہوں اول معافی کی حقیقت تو مجھ ہیجے پھر میں پوچھوں گا کہ کیا بہنیں اسی طرح معاف کرتی ہیں۔

معافی کی حقیقت یہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ فَإِنْ طَلَبْنَا لَكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هٰذَا حَبِثًا اَمْحَرٰیۤہٗ۔ حق تعالیٰ مردوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اگر عمر میں اپنے مہر میں سے کچھ حصہ دل کی خوشی سے تم کو دیدیں تو اُسے کھاؤ خوش گواری اور لذت کے ساتھ اس سے معلوم ہو کہ معافی یا عطا کے لئے خوش دلی ضروری ہے مگر یہاں اس کی ذرا پروا نہیں کی جاتی کہ بہن نے خوشی سے دیا ہے یا اوپر سے دل سے۔ میں جہاں اس کی زبان سے اتنا نکلا کہ میں نہیں لیتی اور بھائی جان نے اس کو معافی سمجھ لیا۔ پھر اٹ کر اس سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو یہ بات دل سے کہہ رہی ہے یا محض زبان سے۔ اور یہیں سے میں اس پر بھی مشتبہ کرتا ہوں کہ آجکل جو چندہ لیا جاتا ہے اس میں بھی اکثر خوش دلی کا اہتمام نہیں کیا جاتا گو اس میں دینے والوں پر بھی ملامت ہے کہ وہ دین کے کاموں میں خوشی سے کیوں نہیں غریق کرتے لیکن اگر وہ یہ کوتاہی کرتے ہیں تو اس سے لینے والوں کو وہ چندہ حلال نہ ہو جائے گا حدیث میں صاف حکم موجود ہے اَلَّذِيْ يَخْلُفُ مَالًا اَمْوَرًا حَسَنًا (ابو یوسف) نَفْسٍ وَنَفْسٌ (یاد رکھو کسی مسلمان آدمی کا مال بدوں اس کی خوش دلی کے حلال نہیں ہوتا) اگر کسی نے محض شرم و لحاظ سے چندہ دیا ہو تو اس کا لینا ہرگز جائز نہیں اگر یہ کہا جائے کہ صاحب اتنی احتیاط کی جائے تو چندہ بہت کم آئے گا جس سے کام نہیں چل سکتا تو اول تو مجھے اسی میں کلام ہے کہ کام نہیں چل سکتا آپ بخرہ کر کے دیکھ لیجئے کہ ضروری کام میں تو اتنا ہی روپیہ صرف ہوتا ہے جو حدود و شریعت کے موافق آتا ہو اور جو ایسا ویسا چندہ ہوتا ہے وہ کام میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بے فکرا خرچ ہوتا ہے کہیں فردیت عادات میں کہیں مہمانوں کی فضول خاطر مدارت میں وغیرہ وغیرہ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ قلیل چندہ سے کام نہیں چل سکتا تو میں پوچھتا ہوں کہ کام چلانے سے غرض کیا ہے ظاہر ہے کہ یہی غرض ہے کہ حق تعالیٰ راضی ہوں تو اگر وہ راضی نہ ہوئے تو جملہ کام

چلا کر کیا کیجے گا بس سہل صورت یہ ہے کہ حدود و شریعت کے موافق چندہ لو اوچتیا کام اس میں چل سکے اسٹا چلاؤ زیادہ کا قصد ہی نہ کرو اگر کسی وقت زیادہ چٹا آجائے اس وقت اور کام بڑھا دو اور اگر پھر کم ہو جائے تو تم کام کو بھی کم کر دو کیونکہ آپ اتنے ہی کام کے مکلف ہیں جتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کے مکلف نہیں تو چٹنا کام حلال چندہ میں آپ کو یکس اس سے زیادہ ہرگز نہ کریں تاکہ حرام چندہ کی ضرورت ہی نہ ہو مگر اب تو یہ حالت ہے کہ ابتدا ہی سے بڑے پیمانہ پر کام شروع کیا جاتا ہے اور اس کی حلال چندہ کائی نہیں ہوتا تو پھر حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی کچھ پردہ انہیں کتنے کو کون خوشی سے دے رہا ہے اور کون دباؤ یا لحاظ سے ہی معاملہ بہنوں کے حق میں ہو رہا ہے کہ اہل علم نے تاویل کر لی ہے کہ اس نے تو اپنا حق معاف کر دیا میں پوچھتا ہوں کہ ذرا انصاف سے کہنا کیا بہنوں نے خوشی سے اپنا حق چھوڑا ہے ہرگز نہیں بلکہ محض بدنامی کے خوف سے کیونکہ بہنوں کے لئے یہ بات عیب شمار کی جاتی ہے کہ وہ باپ کی جائداد حصہ لیں۔ نیز وہ اس خیال سے بھی نہیں لے تی ہیں کہ اگر ہم حصہ لے لیں گے تو پھر شادی بیاہ کے موقع پر بھائی نہیں پوچھیں گے نہیں اور چھوٹ چٹاؤ ہو جائے گا تو یہ دنیا کچھ خوشی کا دینا نہ ہوا۔ دوسرے دینا اس شخص کا معتبر ہوتا ہے جسے شے موہوب کی حقیقت بھی معلوم ہو یعنی جس چیز کو دے رہا ہے وہ اس کی حقیقت بھی سمجھتا ہو اور جسے اپنے فعل کی حقیقت بھی معلوم نہ ہو اس کا دینا معتبر نہیں رہی وجہ ہے کہ تا بالغ اور معتوہ پر حجر کیا جاتا ہے یعنی اس کو تصرفات سے روک دیا جاتا ہے اور اس کی جائداد کوٹ ہو جاتی ہے کہ اس میں وہ کچھ بیع و شرائع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے تصرفات کی حقیقت سے بے خبر اور نفع و ضرر سے ناواقف ہے اب دیکھئے کہ بہنیں جو اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں کیا ان کو اپنے اس فعل کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ہرگز نہیں لڑکیوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جائداد کیا چیز ہوتی ہے اور وہ کسی قسمی چیز کو چھوڑ رہی ہیں اس لئے بدوں تجربہ کے ان کی معافی معتبر نہ ہوگی بلکہ اس بارہ میں وہ مثل معتوہ کے شمار ہوں گی یہی معافی کی صورت یہ ہے کہ وہ تین چار برس تک اپنی جائداد پر قابض رہیں، ہر فصل کی پوری

آمدنی وصول کرتی رہیں جب اس عرصہ میں ان کو جائیداد کی حقیقت اور اس کا نفع اور لذت خوب معلوم ہو جائے اس کے بعد بھی اگر وہ دلیں تو بیشک یہ دنیا کچھ شمار کے قابل ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے بیاہ شادی اور ملائے رکھنے میں بہنوں کو اتنا دیدیا ہے جس سے ان کا حق ان کے پاس پہنچ گیا سو یہ دنیا باطن قابل اعتبار نہیں کیونکہ اس کو جائیداد کی قیمت کہہ کر نہیں دیا جاتا اور نہ بہنیں اس کو قیمت سمجھ کر لیتی ہیں بلکہ یہ تو محبت کا بہرہ تاؤ سمجھ کر دیا جاتا ہے عقدہ بچ کے لئے ایجاب و قبول اور نبدل کی تعمین اور اس پر تراغیظی طرفین ضروری ہے یہاں ان میں سے ایک بات سبکی نہیں ہوتی۔ پھر تہاری ان سب باتوں کے مان لینے کے بعد بھی یہ بات ہے کہ بہن جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا اس سے تو کسی طرح بھی بھائی کے لئے بہن کا حق حلال نہیں ہو سکتا چلے وہ خوشی ہی سے معاف کرتی ہو کیونکہ معافی کی حقیقت ابراہ ہے اور ابراہ دلوں سے ہوتا ہے نہ کہ اعیان سے اور اگر اس کو بہہ کہا جائے تو اول تو اس لفظ کے معنی نہیں اور اگر ہوں بھی تو بہہ کے لئے

موجبہ کا مقصود و مفروض ہونا شرط ہے مثلاً کا بہہ درست نہیں اور عموماً بہنوں کی یہ معافی تقسیم و قبضہ سے پہلے ہوتی ہے۔ اس لئے کسی حال میں اس لفظ سے بہن کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ اگر کسی بہن کو اپنا حق خوشی سے دینا ہی منظور ہو تو اس کی بے فائدہ صورت یہ ہے کہ معافی کا لفظ نہ کہے بلکہ بھائی سے یوں کہے کہ میں نے اپنا حصہ تمہارے ہاتھ لئے رو پر میں بیچ کیا اور وہ کہے میں نے قبول کیا اب زمین بہن کی ملک سے نکل گئی اور بھائی کے ذمہ زمین واجب ہو گیا اس زمین کو یہ بہن اگر چاہے معاف کر دے۔ اب بتلائے اس طرح کون کرتا ہے اور افسوس یہ ہے کہ طریقہ معلوم ہونے کے بعد بھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بہن کی گذشتہ معافی معتبر نہ تھی لاؤ اب اس سے دو بول پھر کہہ لیں ذرا ہی شستی اور غفلت میں عمر بھر حرام کھاتے ہیں بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ زبان ہلانے میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کہ وہ مسئلہ میں قانونی رعایات تو بہت جلدی کر لیتے ہیں مگر شرعی رعایات نہیں کرتے اس کی پرواہ ہی نہیں کہ اس معاملہ میں شرعاً ستم ہے لاؤ اس کی اصلاح کر لیں اگر کوئی یہ غور کرے کہ

ہیں سے ربانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو خط میں کلمہ بھجو اور اگر انتخابی نہیں ہو سکتا تو آپ کی وہی مثال ہوگی جو واجد علی شاہ کے اعدیوں کی تھی کہ دو اعدی ایک جگہ جمع تھے ایک لیشا ہوا ایک بیٹھا ہوا سامنے سے ایک سوار گذرنا تو لیٹے ہوئے اعدی نے اس کو پکارا بھائی سوار بھائی سوار ذرا یہاں آنا وہ آیا پوچھا کیا کہتا ہے کہا یہ بیر جو میرے سینہ پر رکھا ہے اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دے اس نے کہا کجخت تو نے اتنے ذرا سے کام کے واسطے میرا راستہ کھوٹا کیا اتنا کام تو خود نہیں کر سکتا کہنے لگا اللہ کے واسطے تو یہی منہ میں ڈال دے اب میں کہاں پاتھ ہلاؤں پھر سینہ پر لاؤں پھر منہ تک لیجاؤں سوار نے اس کے دوسرے ساتھی سے کہا ابے تو اس کے پاس بیٹھا ہے تو نے ہی ڈال دیا ہوتا اس نے کہا بس جناب ایسی بات نہ کہنے گھبرا میں کھلاؤں گا اسے بیر سونکل میں لیشا تھا اور یہ بیٹھا تھا میں لے جاتی تو اس وقت کتنا میرے منہ کے اندر مورتے لگا تو اس سے اتنا نہ ہوا کہ اس کو ہشاد دیتا تو میں اسے بیر ضرور کھلاؤں گا۔

مجھے اس پر اپنے طبقہ کی بھی ایک حکایت یاد آتی کہ ہماری جماعت میں بھی ایک طبقہ اس قسم کا ہوتا ہے یعنی طالب علموں کا طبقہ چنانچہ ہمارے مدرسہ میں ایک طالب علم کے حجرے میں جو ہے نے بہت سی مٹی نکال کر ایک ڈھیر جمع کر دیا اور وہ حضرت روزاں کو دیکھتے تھے مگر اتنی توفیق نہ ہوئی کہ باہر اٹھا کر پھینک دیتے یا سوراخ بند کر کے وہیں دبا دیتے بس جیسی چوہے نے نکالی تھی اسی طرح ڈھیر نکال رہا۔ ایک دن ہمارے بھائی صاحب کے کارندے جو حاجی بھی ہیں ان کے حجرہ میں آگئے تو ان کو ڈھیر لگا ہوا بڑا معلوم ہوا انہوں نے مٹی سوراخ میں بھر کر درست کر دیا اور حجرہ کی صفائی کر دی اس کے بعد پھر چوہے نے مٹی نکال دی کسی نے کہا میاں اس کو درست کر دیا ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ حاجی جی آکر کریں گے۔ بس حاجی جی نے ایک دن صفائی کر کے اسی خطا کر دی تھی کہ عمر بھر کے لئے وہی اس کام کے ملازم ہو گئے۔ خیر طلبہ کی اس کاہلی سے کوئی دینی ضرر تو ہوتا نہیں مگر نظافت کے خلاف ضرر ہے اور اس میں ان کو کچھ عذر بھی ہے کہ وہ پڑھنے میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ دوسرے کاموں پر توجہ نہیں دیتی اور اسی وجہ سے اکثر مولویوں کا

خطا بھی صاف نہیں ہوتا کیونکہ وہ مقصود میں ایسے مہیا ہو جاتے ہیں کہ زوائد پر توجہ نہیں ہوتی۔ ملاحیون کے طالب علموں کا قصہ غہور ہے کہ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ طالب علم بڑے کاہل ہوتے ہیں۔ ملاجی نے کہا نہیں تم غلط کہتی ہو اس کا ثبوت دو تو میں نے خور پے کے پیالہ میں ایک تنکا ڈال دیا اور کہا کہ دو طالب علموں کو اس میں شریک کر دینا۔ چنانچہ دو طالب علموں نے کھانا شروع کیا اور جس کے سامنے وہ تنکا جاتا تھا وہ اپنے سامنے سے دوسرے کی طرف بھسکا دیتا تھا بالآخر کھانے سے فراغت ہو گئی اور تنکا پیالہ ہی میں رہا، تب ملاجی کی بیوی نے ان کو دکھایا کہ دیکھو تمہارے طالب علم ایسے کاہل ہیں کہ ایک تنکے کو نکال کر دھینکا گیا سالن کھا لیا اور تنکا پیالہ ہی میں رہا۔ ممکن ہے کہ یہ قصہ گھڑا ہوا ہو مگر ایسی نظیریں اب بھی موجود ہیں گو طالب علم کسی درجہ میں معذور بھی ہوں مگر مجھے یہ طریقہ پسند نہیں۔ انسان کو اتنا اپنا بیج بھی نہ ہوتا چاہئے بلکہ ایسا ہونا چاہئے۔

چوباز باش کر صیدے کنی ولقمہ دہی طفیل خوارہ مشو چون کلاغ بی پرواہ
(باز کی، غدیو کر شکار کر کے خود بھی کھاؤ اور دوسرے کو بھی کھلاؤ جنگلی کتے کی طرح بے پرواہی کے طفیلی خوارہ مت ہو)

غیر یہ تو اعدائوں کی حکایت پر ایک تفریح تھی آپ نے طالب علموں کے اپنا بیج پٹا تو سن لیا اب دنیا داروں کا سُنئے مگر دونوں میں اتنا فرق ہے کہ طالب علم دنیا کے کاموں میں اپنا بیج دین میں مُست نہیں ہوتے اور دنیا کے کاموں میں اپنا بیج ہونا گناہ یا عذاب کا سبب نہیں اور دین دار دین کے کاموں میں اپنا بیج دین جس سے گناہ اور عذاب کو اپنے سر مول لیتے ہیں چنانچہ ان سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بہنوں سے شریعت کے موافق زانی بیج و شرار کے الفاظ کہہ لیں یا خط ہی میں لکھ بھیجیں۔ اور آجکل کے مناسبات میں ایک نظیر بتلاتا ہوں وہ یہ کہ اب آم کی فصل آوے گی اور اکثر مسلمان پھل آنے سے پہلے ان کی بیج کر دیتے ہیں شرفاء بیج حرام ہے اور اس پھل کا کھانا دوسروں کو بھی حرام ہے۔ بارش والوں کی فدا اسی کاہلی سے ساری دنیا حرام کھاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک و قوم میں تو نہیں پیدا

ہوتا اور جو کچھ نماز وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے وہ اس حرام غذا کی ظلمت سے ناکل ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی اصلاح کا ایک آسان طریقہ بتلایا تھا۔ اصل طریقہ تو وہی ہے کہ ایسے وقت میں پھل فروخت ہی نہ کیا جائے بلکہ جب اچھی طرح پھل نمودار ہو جائے اس وقت بیچ کیا جائے اس میں باغ والے یہ عذر نکالتے ہیں کہ صاحب اس وقت تک کون حفاظت کرے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے گورنمنٹ کا یہ قانون ہو ہو جاوے کہ پھل خوب نمودار ہونے سے پہلے کوئی بیچ نہ کرے تو اس وقت کوئی عندہ نہ کرے گا بلکہ سب کو حفاظت کے طریقے خود بخود سوجھ جائیں گے اور اس وقت اگر کوئی کہے بھی کہ تم میرے ہاتھ پھل آنے سے پہلے باغ کی بیج کر دو تو مالک کہے گا کیسا تم مجھے مجرم بنانا چاہتے ہو یہاں کے مجرم بننے کا تو استاد ہے لیکن آخرت کے مجرم بننے کو سب کے سب تیار ہوتے بیٹھے ہیں۔ خیرہ طریقہ تو لوگ کیا ہی اختیار کرتے مگر ایک آسان ترکیب بتلائی گئی تھی جس سے دنیا حرام کھانے سے محفوظ ہو جاتی مگر انسو سے وہ بھی نہ ہو سکی۔ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ پھل آنے سے پہلے بیچ کر چکے ہوں وہ پھل آنے کے بعد دوبارہ بیچ کر لیا کریں۔ بالئ خریدار سے یہ کہے کہ بھائی ہم نے جو پہلے بیچ کی تھی وہ شرعاً درست نہ تھی اب ہم اسی قیمت پر اس پھل کی بیچ رہا ہے ہاتھ دوبارہ کرتے ہیں۔ خریدار کہدے میں قبول کرتا ہوں اب اس پھل کا کھانا سب کے حلال ہو جائے گا۔ بتلایئے اس میں کیا مشکل تھی صرف زبان ہلتی تھی مگر بات یہ ہے کہ اس کی کوئی قانونی ضرورت نہ تھی قانون سے ایسی بیچ جرم نہ تھی صرف خدائے منع کیا تھا اس لئے پرواہ نہیں اور اس کے لئے ذرا سی آسان بات بھی گوارا نہیں بجا رہے دیگر یوں کہئے کہ نعوذ باللہ ہم کو خدا ہی کی ضرورت نہیں۔ تو اسے صاحبو خدا ترن چیز ہے ہم کو تو بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ بیوی بچوں کے بدون تو میر نہیں آتا خدا کو چھوڑ کر کیسے میرا گیا ہے

ایک صبرت نیست از فرزندان	صبر چوں داری تربت دامن
ایک صبرت نیست از نیلے دامن	صبر چوں داری ز نعم المائدین

دلے شخص سمجھ کو بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیونکر سمجھ کو صبر لے لیا

اور سمجھ کو ذلیل دنیا سے صبر نہیں ہے تو خدا تعالیٰ سے کیونکر صبر رکھتا ہے

اے صاحبو! ہمارا کیسا مذاق بگڑا ہے کہ جو چیز قانوناً ضروری نہیں ہیں اس کی فکر بھی نہیں تو میں کہتا ہوں گو میرے منہ سے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اَلْقُوا اِمَّا اَنْتُمْ مُتْلِفُونَ (وڈالو جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو) اور امر مقصود نہ تھا بلکہ جانتے تھے کہ القاء تو ہو چکی گا اسی طرح میں بھی کہتا ہوں عدم مبالاة سے نہیں کہتا کہ اگر آپ کو پھل آلے سے پہلے ہی بیچ کر نا ہے تو خیر اساکر لیا کرو مگر بعد میں پھل آلے پر تو عقد دوبارہ کر لیا کرو اور زبان ہلا کر ابواب و قبول کا اعادہ کر لیا کرو مگر مجھے اس کی بھی امید نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی وقعت ہی دل میں بسی ہوئی نہیں اور دل میں بسی ہوئی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ہے مگر دل پر پردے پردے ہوئے ہیں وہ پردے اٹھ جائیں تو ہر حکم کی قیمت ہونے لگے۔ اس لئے سب سے پہلے اُن پردوں کو اٹھانا چاہئے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دستور العمل یہ رکھئے کہ اول تو بقدر ضرورت احکام کا علم حاصل کیجئے جس کی آسان صورت یہ ہے کہ جو دینی رسائل محققین کی تصنیف سے ہیں ان کو مطالعہ میں رکھئے مگر ہر زید و عمر کی تصنیف کا مطالعہ نہ کیجئے کیونکہ آجکل آزادی کا زمانہ ہے ہر شخص کا جو جی چاہتا ہے لکھ مارتا ہے آجکل ایسے ایسے مصنف بھی ہیں کہ میں نے ایک رسالہ میں یہ مضمون لکھا ہوا دیکھا کہ ربوہ احرام نہیں ہے مسلمانوں کو سود کے ذریعے ترقی حاصل کرنا چاہیے اور قرآن میں جو آیا ہے وحرم الربوہ (ربوہ احرام ہے) تو وہ رُبا (بضم راء) ربوہ سے مطلب یہ ہے کہ خدا نے غضب کو حرام کیا ہے اور راء کو جو کسرہ پڑھا جاتا ہے یہ اعراب بعد میں مولویوں نے لگائے ہیں جو حجت نہیں ہیں۔ اس احمق نے یہ بھی نہ دیکھا کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ربوہ فارسی مصدر ہے اس سے کوئی لفظ مشتق ہو کر قرآن میں کیونکر آسکتا ہے۔ پھر یہ لفظ رُبا مفرداً یو فارسی میں بھی اہل ہے کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو صاحبو آجکل یہ بھی تحقیقات ہیں۔ میں تو ایسے

مجددوں کی نسبت یہ شعر پڑھا کرتا ہوں ہے

گم بہ میر و سنگ و زبر و پوش را دیوانا کنند این خیز را کان دولت ملک را ویران کنند

(جلی امیرکنا و زبر چوہے کو دیوان جی بنا دیں یا را کہیں سلطنت ملک کو برباد ہی کر دیں گے)

اگر یہی تحقیقات ہیں اور ایسے ہی محقق ہیں اور یوں ہی اسلام کے پُر توڑے جائیں گے

کو پھر اسلام کی خیر نہیں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہر کتاب کے دیکھنے میں کیا حرج ہے اگر ہم

اپنے مسلک پر جمے رہیں تو کسی کی کتاب کے دیکھنے کا کیا مضائقہ ہے۔ سو بات یہ ہے کہ میں

شخص کی تصنیف کا مطالعہ سے ذرا روکتا اگر اس کا بڑا اثر دیکھتا مگر حجب میں لوگوں کو متاثر نہ ہوتا

ہوا دیکھتا ہوں تو منع کرتا ہوں میں آپ کی خیر اسی میں ہے کہ صرف محققین کے درمے دیکھنے

اور نئے نئے خود مصنفوں کے درمے ہرگز نہ دیکھئے اور میں عنقریب محققین کو بھی بتلا دوں گا

کہ وہ کون لوگ ہیں غرض جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو یہ رسائل دیکھیں اور پورا نصاب دیکھیں

ایک دور سال کا مطالعہ کافی نہیں اور وہ نصاب بھی کوئی محقق ہی بتلا دے گا اور اٹھا دھام

میں جہاں شبہ رہے اس پر وہاں نشان بتاتے رہیں اور بعد میں ان مشتبہ مقامات کو کسی محقق

سے رہائی حل کر لیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ ان رسالوں کو سن لیا کریں اگر تم کو مطلب ہوگی تو

ان شاء اللہ کوئی سنانے والا بھی مل جائے گا۔ ایک تو اس کا التزام کر لیں دوسری بات یہ

کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں یا ملازمت یا تجارت یا شادی یا علمی سب کے متعلق پہلے

کسی محقق سے حکم شرعی دریافت کر لو اگرچہ عمل کی بھی توفیق نہ ہو دریافت کر لینے میں کم از کم یہ

فائدہ ہوگا کہ اس کے جائز نا جائز ہونے کا تو علم ہو جائے گا ممکن ہے کہ یہ علم کسی وقت

اس سے بچنے کی ہمت پیدا کر دے اور جو مبتلا ہی رہے تو حرام کو حلال سمجھ کر تو نہ کر دے

اب آج کل یہ حالت ہے کہ لوگ ضروری باتیں تو دریافت کرتے نہیں وہ مسائل پوچھتے

ہیں جن کے کبھی واسطہ نہ پڑے یا وہ مسائل پوچھتے ہیں جو پہلے سے معلوم ہیں تاکہ مولوی

صاحب کا امتحان ہو سکے چنانچہ رامپور میں ایک صاحب نے مجھ سے اختلافی مسائل پوچھے

جن میں میرا مسلک ان کو معلوم بھی تھا میں سمجھ گیا کہ اس سوال سے میرا امتحان مقصود ہے

میں نے کہا کہ آپ امتحان کے لئے پوچھتے ہیں یا عمل کے لئے۔ اگر عمل کے لئے پوچھتے ہیں

اس کے لئے مسؤل سے اعتقاد کا ہونا شرط ہے اور آپ مجھے جانتے بھی نہیں تو میرے معتقد کیسے ہو گئے اور محض نام سننا کافی نہیں نام تو نہ معلوم کتنوں کا بنا ہو گا اور جو امتحان کے لئے پوچھتے ہیں تو آپ کو میرے امتحان کا کیا حق ہے پس وہ اپنا سامان لیکر رہ گئے میں ایسا روگ نہیں پالتا کہ شخص کے سوال کا اُس کی مرضی کے موافق جواب دیا کروں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ سوال سے مقصود عمل نہیں وہاں کہیں جواب نہیں دیتا غرض آج کل لوگ اس قسم کے مسائل دریافت کرتے ہیں حالانکہ اس طرح کام نہیں چل سکتا ہر کام قاعدے سے ہوا کرتا ہے۔ پس سب سے پہلے کسی شخص کی حالت کو جانچ لو خوب امتحان کرو لو جب اس کے علم و عمل پر کافی اطمینان ہو جائے اب اُس سے پوچھو پوچھ کر عمل کرو اور فضول باتیں نہ پوچھو یہ یاد رکھو کہ بدوں اچھی طرح جاننے ہوئے کسی کو اپنا بڑا دہناؤ کیونکہ دین بڑی قدر کے قابل چیز ہے۔ اس لئے ہر کس و تاس کو رہنما نہ بناؤ۔ لیکن جب کسی کا محقق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے محبت نہ کرو جو جلاوے تو اس پر عمل کرو اور اور ایک اس کا التزام کرو کہ جب بھی فرصت و مہلت ہو اکرے تو ایسے بزرگوں سے ملے رہا کرو اور ان سے ذرا نہیں کہ ہمارے افعال پر تاثریں گے۔ ہرگز نہیں وہ ہمارے سامنے منہ توڑ کر کوئی بات نہ کہیں گے (مگر ہاتھ جوڑ کر بھی نہ کہیں گے) ایسے بزرگوں کی برکت صحبت سے تمہاری حالت ان شاء اللہ تعالیٰ خود بخود درست ہوتی چلی جائے گی یہ ہے وہ دستور العمل جو دل پر سے پردے اٹھاتا ہے جس کے چند اجزاء ہیں ایک تو کمنا میں دیکھنا یا سنتا۔ دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا۔ تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا اور اگر ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات و ملفوظات ہی کا مطالعہ کرو یا سن لیا کرو اور اگر کچھ تھوڑی دیر نہ کر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ تو اسلحہ قلب میں بہت ہی مہین ہے اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبہ کے لئے نکال لو جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں کرو کہ اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے موت بھی آنے والی ہے اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جاویگا جیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے اور خدا تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا اگر تیرے پاس نیک اعمال

زیادہ ہوئے تو بچنا جائے گا اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لئے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لئے کچھ سامان کر یہ عمر بڑی قیمتی دولت ہے اس کو فضول رائیگاں مت برباد کر مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی پس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لے۔ اگر تو کہی نہ ہو سکے تو دستور العمل سابق کے ساتھ یہ محاسبہ کو روزانہ ضرور کر لیا کرو۔ نہ میں آپ سے ٹوکر می چھوڑاتا ہوں نہ بیوی بچوں کو چھوڑاتا ہوں آپ دنیا کے سارے دھند کبھی اور گناہ درگناہ رہتے مگر یہ کام بھی ساتھ ساتھ کئے جائیے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن وہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کی دنیا الدین دونوں کو سنوار دے گا۔ دنیا کو تو اس طرح کہ دنیا سے جو مقصود ہے یعنی راحت قلب بخدائے لایزال وہ پڑھ جاوے گی اس وقت تو آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ روٹی کو نہیں کھاتے بلکہ روٹی آپ کو کھاتی ہے۔ دنیا کی حالت یہ ہے کہ یہ کسی کے پاس سے جاتی ہے تب بھی پریشانی کرتی ہے اور آتی ہے تب بھی پریشان کرتی ہے۔ اگر وہ پہلے پاس نہیں تب تو فکر ظاہر ہے کہ ہر وقت اُسی کی ادھیڑ بن رہتی ہے آج کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پہنوں گا۔ اور جو روپیہ پاس ہے تو اس کی حفاظت کی فکر ہے کہ اُسے کہاں رکھوں کہاں دابوں کہیں چور نہ لے جائیں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ اس پریشانی میں بہت لوگوں کو تیند چیں آتی۔ کچھ کہا ہے

وَمَنْ يَحْتَمِلِ الدَّيَا لِعَيْشِ يَسِي ۝ قَسْوَةً لِّعُزِّي عَنِ الْيَلِيلِ يَلُومُهَا
رَأَا أَدَبُوتَ كَاثَمَتْ عَلَى الْمَوَاحِشِ ۝ وَأَنَّ أَفْهَكَ كَاثَمَتْ كَيْفِيًّا كَلُمُهَا

(جو شخص تھوڑے سے عیش کی وجہ سے دنیا کی تعریف کرتا ہے مجھے قسم ہے اپنی جان کی کہ وہ تھوڑے ہی عرصہ میں اس کی ملامت کرے گا جب دنیا پیٹھ پھرتی ہے تو آدمی کو حسرت ہوتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت غموں کو لاتنی ہے)

یعنی جب دنیا نہ ہو تو حسرت ہوتی ہے اور جب آتی ہے تو ہزاروں غموں کو ساتھ لاتنی ہے

تو اس وقت دنیا آپ کے لئے باعثِ راحت نہیں بلکہ آزارِ عذاب ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ وَكَأَنَّمُ يُفَجِّدُكُمْ أَصْوَابُكُمْ وَأَلْأَدْمُغَةُ أَنْفَائِكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهَذِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيهَا لَعْنَةٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ان کے اموال وادلا تعجب میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے ان کو دنیا کی زندگی ہی میں ان کو عذاب دیں، واقعی دنیا داروں کے لئے دنیا کا جمع ہونا عذاب ہی ہے ان کو تو ہمیں کی عینت بھی میسر نہیں ہوتی۔ صابوا خدا کی طرف متوجہ ہو کر دیکھو اس وقت یہ دنیا آپ کے لئے راحت کا ذریعہ ہوگی۔ اب آپ کو تو روم میں وہ مرہ نہیں آتا جو اس وقت خالی چٹنی میں آئے گا اور وہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر عاشق ہو جاویں اور وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز کھائے کہ دے جو آپ کو مرغوب نہیں تو ذرا سوچ کر تجلایئے کہ آپ کو اس میں لذت آئے گی یا نہیں یقیناً اس وقت وہ نامرغوب چیز آپ کو تمام مرغوبات سے زیادہ لذیذ معلوم ہوگی کیوں اس لئے کہ وہ محبوب کے ہاتھ سے ملی ہے۔ بس اسی طرح پہلا سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو آپ کو روم کھاتے ہیں اس میں اس لئے مزاج نہیں آتا کہ آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا ہے اور اگر اعتقاداً علم بھی ہے تو خدا کی ساتھ آپ کے پورا محبت نہیں ہے اس لئے پورا مزاج نہیں آتا اور اس دستور العمل پر عمل کر کے آپ پر حقیقت منکشف ہو جائے گی اس وقت آپ ہر چیز کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں گے اور لوگوں کی مصراع :- ہرچہ از دوست میرسد نیکوست (جو کچھ دوست کی جانب آئے وہ بہتر ہی ہے) اس وقت اس انتساب سے اس میں وہ لذت ہوگی جس کے سامنے تمام لذتیں گرد ہوں گے پھر آپ کو ہر حالت میں راحت ہوگی کبھی بے حسنی نہ ہوگی۔ اور یہی بات تو ہے جس کو ایک بزرگ نے ایک بادشاہ کے جواب میں کہا تھا :-

پوشش کو اطلس و دیبا حریر بخیم زدہ خرقہ پشین ما

(تیرا لباس ریشم و اطلس کا ہے اور ہمارا خرقہ پشین زبخیہ زدہ ہے)

اسی طرح بہت چیزوں میں موازنہ کر کے اخیر میں کہتے ہیں :-

باش کہ تا بل قیامت زخند آہ تو نیک آید دیا ابن ما

(ذرا صبر کرو قیامت میں معلوم ہو جائیگا کہ وہ تہلہ کی راجھی تھی یا یہ ہماری محنت)

یعنی اس وقت تو کو ہر چیز میں خوش حال ہے اور ہم حسدہ حال ہیں مگر ٹھہرا رہے ہیں تھکات
آنے والی ہے اُس وقت تجھے معلوم ہوگا کہ بادشاہ کون ہے اور غفلت کون ہے صاحب خدا کے
تعلق سے قلب میں ایسی راحت اور چین ہوتی ہے جس سے انسان فقر میں بھی بادشاہ ہوتا
ہے۔ حضرت عیسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بنجر نے لکھا تھا کہ میں ملک نیمروز کا ایک بھائی
کی خانقاہ کے لئے مقرر کرنا چاہتا ہوں تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سے
چوں چیز بنجر کی رُخ بنجتم سیاہ باد (چیز بنجر کی طرح میرا منہ کالا ہو)

اس زمانہ میں چتر شاہی سیاہ ہوا کرتا تھا اس لئے فرماتے ہیں سے
چوں چیز بنجر کی رُخ بنجتم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک بنجرم
زا نگہ کہ یافتہم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز یک جوئی غرم
د چیز بنجر کی طرح میرا منہ کالا ہو اگر میرے دل میں ملک بنجر کا وسوسہ بھی ہو مجھے
جب سے نیم شب کی سلطنت حاصل ہوتی ہے میری نظر ملک نیمروز کی سلطنت
ایک بجو کی برابر نہیں ہے)

فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ کو ملک نیم شب کی خبر ملی ہے یعنی جب سے آدمی رات کی مناجات
و عبادات میں لذت حاصل ہوتی ہے اس وقت سے مجھے ملک نیمروز کی خواہش بھی قلم نہیں ہے
تو صاحبو ایہ حلاوت ہوتی ہے خدا کے تعلق میں اور یہ لذت ہوتی ہے اس اعتساب میں
جو دنیا بھر کے مستغنی کر دیتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس دستور العمل سے آپ کی
دنیا بھی با حلاوت ہو جائے گی اور کھالے پیٹے میں بھی وہ لذت آئے گی جو اس وقت
خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس وقت آپ کو تمنہ ہوگا اور خدا کی ناراضی کسی طرح گوارا نہ ہوگی
اور رب گناہ ایک ایک کر کے چھوٹ جائیں گے تو دین بھی درست ہو جائے گا اور اس
وقت آپ ہمارے پیچھے پیچھے پھریں گے اب ایک بات قابل بیان رہی وہ یہ کہ اس
دستور العمل کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ محققین کے رسائل دیکھو اور محققین سے مسائل پوچھو
اور ان کے پاس آمد و رفت رکھو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ محققین کون لوگ ہیں
یہ بہت گنہگار سوال ہے جسے مسلمانوں کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے وہ دیکھنے ہیں کہ

علماء میں باہم سخت اختلاف ہے کوئی ایک بات کو حرام کہتا ہے تو دوسرا اس کو جائز کہتا ہے کوئی ایک بات کو سنت کہتا ہے تو دوسرا اس کو بدعت بتلاتا ہے اب کس کی نمایا کس کی؟ مانیں یا تو سب پر عمل کریں یہ تو غیر ممکن ہے یا ایک کو دوسرے پر ترجیح کی وجہ کیا۔ لہذا بعض نے تو فیصلہ کیا کہ سب کو چھوڑ دو۔ صاحبو! مجھے اس فیصلہ کی تو شکایت نہیں گھر و نا اس کا ہے کہ جب یہی صورت اختلاف فنون دنیا کے ماہروں میں پیش آئی تو وہاں آپ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا وہاں کسی ایک کو ترجیح دے کر کیوں پکڑا یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی مریض کے علاج میں اطباء اور ڈاکٹروں کی رائے مختلف ہوتی ہے کوئی کچھ مرض کی تشخیص کرتا ہے کوئی کچھ اور ہر ایک اپنی رائے کو صحیح بتلاتا ہے اور دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کو مریض کے لئے مہلک بتلاتا ہے وہاں آپ نے سب حکیموں کو کیوں نہیں چھوڑا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ افسوس اطباء میں اتفاق ہی نہیں اب ہم کس کا علاج کریں بس جاؤ مریض کو مرنے دو ہم کسی کا بھی علاج نہیں کرتے وہاں آپ ایک حکیم کو ترجیح دے کر اس کا علاج کیوں کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا اپنے دلائل کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیوں نہیں کیا جو علماء کے ساتھ کیا گیا ہے کیا دلائل میں باہم اختلاف نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے پھر وہاں ایک وکیل کو دوسرے پر ترجیح کیوں دی جاتی ہے اور سب کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے۔ لیجئے میں ہی اس کا جواب بھی دیئے دیتا ہوں جو ایک گہری بات ہے وہ یہ کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ جن کو ضروری سمجھا جائے دوسرے وہ جن کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ جن باتوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے ان کو تو کسی اختلاف کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں آدمی اپنی عقل سے تدبیر مروجتا ہے اور باوجود اختلاف کے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے لیتا ہے اور جن باتوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ان کو اختلاف و غیرہ کی صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہاں تدبیر و تامل سے ایک کو ترجیح دینے کی مشقت گوارا نہیں کی جاتی یہ قاعدہ ہے طبیعت انسانہ کہ اسی کے موافق یہاں عمل کیا گیا ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں

جہاں اور ایمان۔ جان چوتکہ عزیر ہے اس لئے اس کی صحت و حفاظت کے اسباب میں اختلاف ہوئے سب کو ترک نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں یہ قاعدہ مکالا جاتا ہے کہ اہل کمال میں تو اختلاف ہوا ہی کرتا ہے اس سے گھبرانا نہ چاہیے ہم اپنی عقل سے اور اپنے خیر خواہوں سے دریافت کریں گے کہ ان سب حکیموں اور ڈاکٹروں میں کون سب سے زیادہ حافظ ہے جس اس کا علاج اختیار کریں گے۔ اور ایمان عزیر نہیں اس لئے علماء کے اختلاف میں عقل سے کلام لینا اور غور و تامل کی محنت برداشت کرنا گوارا نہیں۔

تو اے صاحبو! اگر آپ ایمان کو بھی عزیر سمجھتے تو علماء میں بھی اسی طرح انتہا کرتے جس طرح حکماء میں کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس آپ کو ایمان عزیر نہیں اس لئے صاف سب کو چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس اختلاف میں مولویوں کی خطا نہیں ہے بلکہ ضرور ہے اور آگے میں یہ بھی بتلا دوں گا کہ ان میں سے خطا کن کی ہے، مگر آپ کی اتنی شکایت ضرور کروں گا کہ اس اختلاف کی وجہ سے سب کو چھوڑ دینا یہ بے ترتیب اور غلط رائے ہے جو ایمان کو عزیر نہ سمجھنے کی علامت ہے بعض لوگ اس اختلاف کو دیکھ کر علماء کو رائے دیتے ہیں کہ سب مولویوں کو متفق ہو جانا چاہیے نا اتفاق بُری چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا نا اتفاق علی الاطلاق جرم ہے یا اس کے لئے کوئی قید بھی ہے اگر نا اتفاق علی الاطلاق جرم ہے اور اس کی وجہ سے ہر فریق مجرم ہو جاتا ہے تو عدالت کو چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی مدعی دعوے پیش کرے تو قبل تحقیق مقدمہ ہی مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو سزا کر دیا کرے کیونکہ دعوے اور انکار سے دونوں میں نا اتفاق کا ہونا ثابت ہو گیا اور نا اتفاق علی الاطلاق جرم ہے تو مدعی اور مدعی علیہ دونوں مجرم ہوئے اگر عدالت ایسا کرے تو سب سے پہلے آپ ہی مخالف ہوں گے اور دنیا بھر میں شور و غل مچا دیں گے کہ یہ کونسا صاف ہے کہ تحقیق مقدمہ سے پہلے ہی دونوں کو مجرم بنا دیا گیا اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا تو آپ عاقل بن کر یہ رائے دیں گے کہ عدالت کو تحقیق کرنا چاہیے تھا کہ مدعی اور مدعی علیہ میں جو باہم مخالفت و

نا اتفاق ہے تو ان میں سے حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے جو حق پر ہوتا اور اس کی حاکم کی جاتی اور جتنا حق پر ہوتا اس کو سزا دی جاتی۔ لیجئے آپ ہی کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ نا اتفاق علی الاطلاق جرم نہیں بلکہ نا اتفاق وہ جرم ہے جو ناحق ہو اور جو نا اتفاقی جہتی ہو وہ جرم نہیں اور اگر کسی معاملہ میں دو فریق ہو جائیں تو ہر فریق کو مجرم نہیں کہا جاسکتا بلکہ جس کی مخالفت ناحق ہو وہ مجرم ہے اور جو جہتی ہو وہ مجرم نہیں۔ پس علماء کی باہم نا اتفاق اور اختلاف سے آپ کا سب کو مجرم بنانا اور ہر فریق سے یہ کہنا کہ دوسرے سے اتفاق کر لو غلط رائے ہے بلکہ اول آپ کو تحقیق کرنا چاہیے کہ حق پر کون ہے ناحق پر کون ہے پھر جو ناحق پر ہو اسے مجرم بنائے اور اس کو اہل حق کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور کیجئے ورنہ اہل حق کو دوسرے کے ساتھ اتفاق پر مجبور کرنے کے تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ حق کو چھوڑ کر ناحق طریق اختیار کر لیں اور اس کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا تو اتنی شکایت آپ کی رہ گئی کہ آپ قبل از تحقیق ہی سب کو متفق ہو جانے کی رائے دیتے ہیں۔ اور مولویوں کی شکایت ہم کو بھی ہے کہ صرف ان کی جو ناحق پر ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب دوسرا فریق بھی اتفاق سے مجبور ہے کیونکہ ان کی سمجھ میں یوں ہی آیا وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آیا ہے، تو جناب ایسا اختلاف تو اختلاف رحمت ہے اس اختلاف سے فتنے اور فساد کی نوبت نہیں آیا کرتی۔ دیکھئے ائمہ اربعہ میں سمجھ ہی کا اختلاف ہے۔ مگر اس کے ساتھ پھر سب متفق ہیں کوئی ایک دوسرے پر ملاحت و طعن نہیں کرتا بلکہ ہر ایک سب کو حق پر سمجھتا ہے اگر ایسا اختلاف ہوتا تو مسلمانوں کو آج یہ پریشانی نہ ہوتی جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے بلکہ یہ اختلاف تو روٹیوں کا ہے۔ میں کھا کرتا ہوں کہ اگر اہل حق کے پاس کافی روپیہ ہو اور وہ ان سب فرقوں کی تنخواہ مقرر کر دیں تو سارا اختلاف ایک دن میں مٹ جائے یہ سارا اختلاف پیٹ کی وجہ سے ہے کہ کوئی مولود پیرزور دیتا ہے کوئی قاتل پر کوئی نیچہ دسویں پر ایک عالم سے جو بدعات کے بڑے حامی ہیں کسی نے سوال کیا کہ تم تو مولود و قاتل کو مسند کہتے ہو اور ان پر بہت زور دیتے ہو اور جو ان سے منع کرے اس کو برا بھلا کہتے ہو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری مستورات بہشتی زبور پڑھتی ہیں دانش کی شان ہے

کہ اس کتاب کو سب مسلمان اپنی مستورات کے لئے بخیر کر کے ہیں خواہ وہ کسی خیال کے ہوں، چنانچہ ان عالم صاحب کی مستورات بھی بہشتی زلیور پڑھتی تھیں، مگر انہوں نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سارا اختلاف تو اس کی خرابی ہے ورنہ حق وہی ہے جو بہشتی زلیور میں لکھا ہے۔ میں نے ایک دفعہ لکھنؤ میں دیکھا کہ ہر کھالے پر الگ الگ فاسخ دی جا رہی ہے پھر وہاں بیان کی فرمائش ہوئی تو میں نے اس بیان میں کہا کہ فاسخ و مولود کے سنت اور بدعت ہونے کا امتحان بہت آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ چھ مولوی صاحب مولود پڑھیں یا فاسخ دیں ان کو کچھ دیا جائے ان سے خوب مولود پڑھواؤ اور الگ الگ ہر کتابی پر فاسخ دلو اور مگر نذرانہ کچھ نہ دو دھانی کا دھوا حصہ دو پھر دیکھنا وہ خود ہی اس کو فضول اور بدعت کہنے لگیں گے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسی روز شام کو اگر ایک فاسخ خواں صاحب کہنے لگے کہ واقعی یہ تو ایک فضول ساقصہ معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ فاسخ ہو ایک ہی کافی ہے میں نے جی میں کہا کہ اب تو معلوم ہو ہی گا صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ ان کی آمدنی بدکردار تو وہ خود ہی کہنے لگیں گے کہ سب فضول قصہ ہے یہ ساری باتیں روٹیاں کھانے کی ہیں۔ جب ایک سال طاعون بہت زور کا ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ چنے بڑھوانا اور فاسخ دلوانا اور تیج و سواں سب موقوف ہے۔ میں دیکھتا رہا جب طاعون کا زور ختم ہو گیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ کیوں جناب وہ چنے اور فاسخ کہاں گئے اور اب وہ تیج و سواں کیوں نہیں ہوئے کہنے لگے ابھی ان باتوں کی کسے فرصت تھی۔ میں نے کہا بھلا اس عظیم الفرستی میں کسی نے جنازہ کی مناد بھی چھوڑی اور کفن و دفن بھی چھوڑا کہا نہیں۔ میں نے کہا بس کچھ لوج کام حذت ہو گئے وہ دین کے کام نہ تھے بلکہ فرصت کی باتیں تھیں اور یہ دین کے کام تھے اس لئے یہ کہ فرصتی میں بھی ترک نہ ہوئے۔ بس خاموش ہی تو ہو گئے۔ اسی طرح گائوں کے ایک صاحب کہنے لگے کہ فاسخ میں حرج کیا ہے بلکہ فائدہ ہے کہ ہمارے میں سورتوں کا ثواب بھی مردوں کو پہنچا جاتا ہے، میں نے کہا یہ فائدہ تو کھانے کے متعلقہ نہیں روپے پیسے اور کپڑے میں بھی ہو سکتے ہیں پھر کبھی اللہ نام کے رٹنے پیسے اور کپڑے پر بھی فاسخ پڑے کہنے لگے

کبھی نہیں میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھی مردہ کو فائدہ ہی ہوتا سورہوں کا بھی ثواب پہنچ جاتا کہنے لگے ۔
 اچھی بس کہ میں آگیا تم کی کہتے ہو۔ صاحبو! یہ بالکل کھل ہوئی باتیں ہیں یہ سارے فقہے محض آمدنی کے
 واسطے نکالے گئے ہیں اگر ان فاتحہ مولود پڑھنے والوں کی آمدنی بند کر دی جائے تو پھر دیکھئے وہ بھی وہی کہنے
 لگیں گے جو ہم کہتے ہیں اس مجلس میں میں نے سنت و بدعت کی تحقیق بیان نہیں کی بلکہ وہ باتیں بیان
 کر دی ہیں جو بہت موٹی ہیں جن سے ہر شخص کو بآسانی حق کا پتہ چل سکتا ہے۔ اگرچہ بعد اللہ سنت و بدعت
 کی شناخت کے حقیقی اصول بھی اپنے پاس موجود ہیں مگر یہ

مصلحت نیست کہ از پردہ بردارند و از
 درہ در مجلس رندان خبر نیست کہ نیست

(دراذکار فاضل کریم مصلحت کے خلاف ہے ورنہ غار فین کی مجلس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ نہ ہو)

ہاں اگر کوئی طلب غنا کرے اور ہمارے پاس آکر رہے تو اس کو وہ اصول بھی بتا دیں گے۔ غرض میں
 یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف علی الاطلاق محل شکایت نہیں ہو سکتا بلکہ پہلے آپ حق کو متعین کیجئے اس کے
 بعد دیکھئے کہ علماء مختلفین میں سے حق پر کون لوگ ہیں اور ناحق پر کون اس طرح محقق اور غیر محقق
 کی پہچان ہو جائے گی جس کی میں ایک آسان ترکیب بتلا ہوں وہ یہ کہ دو قسم کے لوگ ہیں بعض تو
 کلمے پڑھے ہیں خواہ اردو ہی میں کلمے پڑھے ہوں اور بعض ان پڑھے ہیں پہلے طبقہ کے لئے تو حق
 حق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب علماء کی کتابیں دیکھیں مگر دونوں طرف کے علماء کی کتابیں خالی لڑھیں
 ہو کر انصاف کے ساتھ دیکھیں پہلے سے کسی کی طرف داری اور حاکم کا خیال دل میں نہ لائیں کیونکہ
 اعتقاد کے بعد اس کی ہر بات ایسی معلوم ہوگی اور عیب نظر نہ آئے گا سو تحقیق حق کا یہ طریقہ نہیں
 بلکہ اس کا طریقہ یہی ہے خالی الذہن ہو کر دونوں کی کتابوں کا مطالعہ انصاف کے ساتھ کیا جائے
 خدا کے ساتھ معاملہ ہے اس کو ہمیشہ نظر رکھ کر دیکھنا چاہیئے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کو طلب حق ہے
 تو بہت جلد آپ کے ذہن میں خود بخود حق واضح ہو جائے گا۔ جب ایک کا حق پر ہونا معلوم
 ہو جائے تو میں اسی سے تعلق رکھو اور اسی سے دین کی باتیں اور خدا کا راستہ دریافت کرو کرو و سر کو بھی
 بُرا نہ کہو کیونکہ کسی کو بُرا بھلا کہنے سے تمہارا کیا بھلا ہو جائیگا۔ میں تم اپنی یہ حالت رکھو

ہم شہر ہرزخو بان منم و خیال ماسے چہ کنم کہ چشم بدعوہ کند یکس نگاہے

دعای شہرہ ہرزخو بان میں ہوں اور خیال ایکس مجھ پر ہے کیا کروں کہ چشم بدعوہ کا بھٹک دیکھیں ہی نہیں

دیکھو اگر کوئی شخص کسی حسین پر عاشق ہو جائے تو وہ دوسرے حسینوں کو گالیاں بھی نہیں دیا کرتا بس یہ کہتا ہے کہ کوئی اور بھی حسین ہو مگر میں تو اپنے محبوب ہی کا عاشق ہوں اور یہ حال ہونا چاہیے ہے

دل آرا نیکہ داری دل درو بند دگر جہنم از ہم عالم فرو بند
(جس دل آرام و محبوب سے انتہا را دل گرفتار ہے تو پھر تمام عالم سے آنکھ بند کر لو)
اگر کوئی بُرا بھی ہو تو تم اس کو بُرا نہ کہو وہ اگر بُرا ہے تو تم کو کیا اور اگر دوسرا تم کو بُرا کہے
جب بھی تم اُسے کچھ نہ کہو ذوق لے خوب کہا ہے

تو بھلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا لے ذوق ہے بُرا وہ ہی کہ جو تم کو بُرا جانتا ہے
اور اگر تو ہی بُرا ہے تو وہ کچ کہتا ہے بھر بُرا کہنے کے کوئی جس کو بُرا مانتا ہے
کان پور میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بد کو بُرا کہنا جائز ہے کہ نہیں میں نے کہا جائز ہے
اگر یہ اطمینان ہو کہ تم اس سے اچھی حالت میں مرو گے اور ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ اطمینان ہو
ہی نہیں سکتا بس اپنا انجام دیکھنے سے پہلے اس کو بُرا نہ کہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ہی ہم پر
طامت کرے کہ تم مجھے کس مزے سے بُرا کہتے تھے ذرا اپنی حالت تو دیکھو اور ظاہر ہے کہ زندگی میں
خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ اب تو یہ حالت ہے

گر رخک بر و فرشتہ بر پا کی ما گر خندہ زند و یو ز ناپا کی ما
ایمان چو سلامت بلب گور بر ایم احسن بریں حسنی و چالا کی ما
(کبھی فرشتہ ہماری پاکی پر رشک کرتا ہے کبھی ہماری ناپاکی پر ہنسنا ہے۔ ایمان
جب گور کے کنارے پر سلامت بچائیں تو ہماری حسنی و چالا کی پر آفریں ہے)

جب یہ حالت ہے تو کیوں کسی کو بُرا کہے۔ کیا تیرا کہنے سے کچھ ثواب ملتا ہے میاں
اپنی خیر مناد کسی سے تم کو کیا لیستا اور یا دیکھو کہ کسی کو بُرا بھلا وہی کہے گا جسے کوئی
کام نہ ہو اور جو کام میں لگا ہوتا ہے اس کو اس کی فرصت ہی نہیں ملتی۔
شیخ سعدیؒ نے لکھا ہے کہ ایک حکیم نے کسی دیہویش کو ایک آدمی سے
لڑتے ہوئے دیکھا اور فیصلہ کیا ہے

چہ خوش گشت بہلول نر خندہ خو جو گزشت بر عارف جنگ جو
 گرامی مدعی دوست بشناختے یہ پیکار دشمن نہ پروا سختے
 (بہلول مبارک خصلت نے کیا اچھی بات کہی جبکہ وہ عارف جنگ جو برگزیدہ
 اگر اسی مدعی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی تو دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول نہ تلم)

حکیم نے کہا کہ اگر اس درویش کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی تو اسے لڑنے کی فرصت
 کہاں ہوتی۔ دیکھو اگر ہم اپنے کسی مجاہزی محبوب کو دیکھ لیں تو اس وقت اس کی موت
 دیکھیں گے اور خدمت میں مشغول ہوں گے یا لوگوں سے کشتہ کشتا ہوں گے۔ غرض
 محقق کا پتہ لگانے کے بعد اتباع تو اسی کا کرو مگر بڑا بھلا دوسروں کو بھی نہ کہو
 یہ طریقہ تو پڑھے لکھوں کے واسطے ہے اور جو بے پڑھے ہوں وہ یہ کریں کہ ڈھول بول
 کے پاس جا کر ایک ایک ہفتہ رہیں اور جو وقت اُن کی فرصت کا ہو در دیافت
 کرنے سے معلوم ہو جائے گا، اس میں اُن کے پاس بیٹھیں اور اُن کی باتیں سنیں
 اور دیکھیں کہ جو مسائل متفق علیہ ہیں ان کی پابندی کا کس کو زیادہ اہتمام ہے اور نیز
 یہ کہ کس کے پاس جا کر کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس جا کر آخرت کی طرف رغبت
 پیدا ہو، عبادت الہی کا شوق بڑھے اور خدا کی تافرمانی سے دل میں نفرت اور خوف
 پیدا ہو اور اس کے پاس رہنے والوں کی زیادہ تر حالت اچھی ہو تو بس اس کو اختیار کریں
 اسی سے ہر بات پوچھا کریں اور اس کی صحبت میں گھامے گا ہے آیا جا یا کریں (اور طریقہ
 پڑھے لکھے کو بھی بہت مفید ہے محض کتابوں کے مطالعہ سے کسی عالم کی اصلی
 حالت ایسی نہیں معلوم ہوتی جیسی پاس رہنے سے معلوم ہوتی ہے اس لئے وہ بھی
 اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے) ان کی صحبت سے آپ کو اموال و
 اولاد کے حقوق معلوم ہوں گے اس وقت آپ کو بھی میت کے مال میں بڈن
 وراثت کی اجازت کے تصرف کرنا گوارا نہ ہو گا اور دان بردگ کی حکایت پر تعجب ہو گا
 جنہوں نے اپنے دوست کے مرتے ہی چراغ گل کر گئے بازار سے ایک پیسہ کا تیل منگایا
 تھا بلکہ آپ خود بھی ایسی ہی احتیاط کیا کریں گے اور پھر آپ کو آم وغیرہ کی بیچ میں

بھی اس طریقہ کی ضرورت معلوم ہوگی۔ جو میں نے بیان کیا ہے غرض ہماری حالت کی خرابی کا زیادہ تر سبب یہ حُب مال ہی ہے جس سے دلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں بزرگوں کی صحبت سے ان شاء اللہ یہ پردے اُٹھ جائیں گے۔ صاحبو ایک تو ہمارا من حُب مال ہے جس سے ہمارے اندر اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں اور حُب مال ہی سے بعض لوگ دوسروں کی آبرو کے درپے ہوتے ہیں اور حُب مال ہی کی وجہ سے انسان رذوت لیتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خدا کی محبت پیدا نہیں ہوتی اور دوسرا من حُب اولاد ہے یہ بھی بہت سے گناہوں کا سبب ہے کہیں اولاد کی صحت و تندرستی کے لئے ٹوٹے ٹوٹے کئے جاتے ہیں جو شرک میں داخل ہیں۔ کہیں اولاد ہونے کے لئے قبروں پر نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، غیر اللہ کی منت مانی جاتی ہے اور اولاد ہی کے لئے مال کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے۔ جائدادیں خریدی جاتی ہیں پھر اس میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کی جاتی۔ کبھی مال بڑھانے کے لئے سود لیا جاتا ہے، کبھی کسی حق بلا وجہ دیا لیا جاتا ہے جس سے مقدمہ بازی کی کویت آتی ہے۔ غرض یہ امراض ہمارے اندر پھیلے ہوئے ہیں جن کا منشا ان دو چیزوں کی محبت ہے۔ مال کی اور اولاد کی۔ اسی کو حق تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ **إِنَّمَا آمَنُوا لَكُمْ وَآذَلَا ذِكْرًا فَتَنَّاكُمْ** کہ تمہارے اموال و اولاد تمھیں فتنہ ہیں اس میں فتنہ کا لفظ ایسا عجیب ہے جس سے نفع کی طرف بھی اشارہ ہے اور ضرر کی طرف بھی۔ کیونکہ فتنہ کا لفظ محاورات میں ضرر کے موقع پر بولا جاتا ہے اور قرآن میں بھی ایسے مواقع پر اس کا استعمال موجود ہے۔ چنانچہ احادیث میں **أَبْوَابُ النَّارِ** کے نام سے ایک باب منعقد کیا گیا ہے جس میں آخر زمانہ کے فتنوں کا بیان ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے ایسے فتنے ہوں گے اور ظہور الفتن علامت قرب ساعت کی ہے۔ ان احادیث میں فتنہ سے پریشان کن واقعات اور بُرے حالات ہی مراد ہیں ۱۲ اس معنی کے اعتبار سے تو اموال و اولاد کو فتنہ کہنا ان کے مضرت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو مضرت میں مبتلا کرنے

والے ہیں اور لغت کے اعتبار سے فقہ کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں جس کا نتیجہ کبھی نفع بھی ہوتا ہے اس لحاظ سے سوال و اولاد کی منفعت کی طرف بھی اشارہ ہو گا کہ یہ چیزیں تم کو خدا تعالیٰ نے اس لئے دی ہیں تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ مال کو طاعات میں خرچ کرتے ہو اور اس صورت میں نافع ہو یا معصی میں اور اس صورت میں معسر ہو اور ان کے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی ہدایت ملے یا نہ ملے۔ اسی طرح اولاد کی پرورش و تربیت میں حدود و شرعیہ کا لحاظ کرتے ہو یا نہیں اور ان کی وجہ سے احکام الہیہ میں کوتاہی نہیں کرتے چنانچہ مال فی نفسہ بُری چیز نہیں بلکہ اس میں بعض فوائد بھی ہیں مثلاً اگر مال کم پاس ہو تو اس سے فراغ قلب حاصل ہوتا ہے۔ قلب مطمئن رہتا ہے اور اس صورت میں طاعات بھی اطمینان و فراغ کیساتھ ادا ہوتی ہیں اور مال نہ ہو تو یہ حالت ہوتی ہے۔

چہ عقد نواز بر بندم چہ خورد با مداد مندر ندم
 کہ رات کو جب نواز کی نیت پاندھتا ہوں تو یہ خیالات اور دوسرے دل میں آتے ہیں کہ کل کو بچے کہاں سے کھائیں گے۔ کیونکر ہو گا۔ ایک ایرانی نے اس شعر کی شرح یہ کہ شب جو عقد نواز بر بندم بجائے تکبیر تحریر فرمایا کہ چہ خورد با مداد مندر ندم کہ رات کو نواز کی نیت میں اس طرح پاندھتا ہوں کہ کل کو بچے کہاں سے کھائیں گے گو یا یہ الفاظ جملے نیت و تحریر کے کہے جاتے ہیں واقعی اہل زبان اپنی زبان کو خوب سمجھتے ہیں۔ مطلب تو اچھا بیان کیا۔ غرض خواہ یہی نیت کے قائم مقام ہو یا نیت کے بعد یہ خیال آوے تنگی اور پریشانی میں عبادات بھی اچھی طرح ادا نہیں ہو سکیں تو مال کا یہ بڑا نفع ہے کہ اس سے فراغ حاصل ہوتا ہے۔ نیز مال ہو تو دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً اس وقت ترکوں کے معاملہ میں مالدار ہی زیادہ مدد کر سکتے ہیں یہ تو فوائد ہیں اور معصرتیں وہ ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں اس لئے مال امتحان کی چیز ہے کہ اس کو حاصل کر کے احکام شرعیہ پر قائم رہنا بڑے مرد کا کام ہے اور اگر ذرا ہمت سے کام لیا جائے تو کچھ زیادہ دشواری نہیں پس مال میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں ایک یہ کہ آمد قاعدہ کے موافق ہو دوسرے غرض قاعدہ کے موافق ہو بعض لوگ آمد میں تو اعتدال کا خیال رکھتے ہیں مگر خرچ میں

اس کی رعایت نہیں کرتے بس یوں سمجھیں کہ ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں خرچ کریں حالانکہ تم تو خود بھی اپنے نہیں ہو بلکہ خدا کے ہو پھر مال تمہارا کدھڑ سے ہوا بلکہ تم محض امین ہو اور مال تمہارے ہاتھ میں امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا جرم ہے لہذا مال میں تم خلاف مرضی حق کسی تصرف کے مجاز نہیں ہو پس چونکہ مال میں مصرت کی ساتھ نفع بھی ہے اس لئے اس کو فتنہ فرمایا یعنی آزمائش کی چیز۔ اسی طرح اولاد میں منافع بھی ہیں مضار بھی مضر تو کلیان تو اوپر ہو چکا اور منافع یہ ہیں کہ اولاد کے نیک اعمال سے والدین کو نفع ہوتا ہے لہذا وہ مرنے کے بعد دعایا لصال ثواب سے والدین کو یاد رکھیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی فی نفسہ بری چیز نہیں بلکہ امتحان کی چیز ہے اگر آدمی اس امتحان میں کامیاب ہو تو والد ارہوتا اور صاحب اولاد ہوتا کمال ہے نقص نہیں۔ ایک صاحب نے یہاں فتنہ کے مشہور سے سمجھ کر اعراض کیا کہ حق تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ فرمایا ہے اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے جو اولاد کے لئے موضوع ہے اور خود ازدواج کا نافع ہونا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے تو ان دونوں میں اجتماع کیسے ہوگا اور اس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نکاح ہی مذکور ہے میں نے کہا جناب آپ کو نکاح تو نادر ہا مال یاد دہرا اس پر بھی تو یہی اشکال ہے کہ حق تعالیٰ نے اموال کو فتنہ فرمایا ہے اور حدیث میں سب مال کی ترغیب ہے بلکہ امر ہے چنانچہ ارشاد ہے كُنْتُ الْخَلَّالَ بَرِيْئَةًۢ بَعْدَ الْوَرِيْثَةِ ۝۲۰ حلال مال کانا فرض ہے بعد اذ فرائض کے (تو مال کے نہ کالے کا بھی نتیجہ نکالنا چاہیے اور تو کوری چھوڑ دینا چاہیے (اور یہ شخص تو کرتے گم پہلی بیوی کے مرنے پر دوسرا نکاح نہ کرتے تھے) پھر میں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے جو اموال و اولاد کو فتنہ فرمایا ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں کی بلکہ ان کو امتحان کی چیز فرمایا ہے اور اگر مذمت ہی تسلیم کی جائے تو عملی الاطلاق نہیں بلکہ بعض افراد کے اعتبار سے ہے کیونکہ اسی جگہ اوپر کی آیت میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْۙ اَذَلُّوْكُمْۙ عِنْدَ اٰلِكُمْ (تمہارے بعض ازدواج اور اولاد تمہارے دشمن ہیں) جس میں حسن تبعیض ہے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ سب افراد ضرر رساں نہیں بلکہ بعض ان میں سے صمیم اور مفید بھی ہیں۔ پس ترغیب نکاح انہی افراد کے لحاظ سے ہے (اسی لئے جس شخص کو نکاح سے ابتلا رہا بالعمامی

دگنا ہوں میں مبتلا ہونے کا) اندیشہ ہو اس کے لئے نکل مسنون نہیں کناہتہرج و مرجہ الفتنہ
 (جیسا کہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے) بہر حال مجدد ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں اور مفلس
 ہونا بھی کوئی خوبی کی بات نہیں۔ کمال تو یہی ہے کہ سب کچھ ہموال میں اولاد بھی بیوی
 اسباب بھی اور پھر احکام الہیہ کی مخالفت نہ ہو دیکھو سب انبیاء علیہم السلام صاحب
 ازدواج تھے بجز عیسیٰ علیہ السلام کے (اور وہ بھی اخیر میں نکل کر گئے ۱۲) اسی طرح انبیاء
 علیہم السلام مفلس نہ ہوتے تھے ہاں زاہد ہوتے تھے کہ حق تسلط نے ان کو دیا سب کچھ مگر
 جمع نہیں کیا بلکہ حاجت مند لوگوں کو بانٹ دیا کرتے اور خود خالی ہاتھ رہتے تھے اور اگر کسی
 کو اس کی ہمت ہو تو یہ بہت بڑا کمال ہے مگر میں آج کل مسلمانوں کو خالی ہاتھ رہنے کی
 رائے نہیں دیتا بلکہ وہ رائے دیتا ہوں جو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے اپنے
 زمانہ والوں کو دی تھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل اگر کسی کے پاس کچھ دینا رہوں تو
 ان کی گندہ کرے۔ کیونکہ پہلے تو ایسا زمانہ تھا کہ روپیہ پاس ہونے سے دریا پر اندیشہ ہوتا
 تھا اور اب وہ زمانہ ہے کہ روپیہ پاس نہ ہونے سے دین پر اندیشہ ہے اور روپیہ پاس
 ہو تو دین کی حفاظت رہتی ہے۔ جب حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ حالت ہو چکی
 تھی تو اب تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس لئے ہمارے حضرات اپنے متعلقین کو بیک
 اسباب کی رائے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک خانصاحب
 کسی جائیداد کے مقدمہ میں دعا کرنے آیا کرتے تھے ایک بار آئے اور عرض کیا حضرت
 اب تو فلاں بھنے نے میری زمین دبا ہی لی حضرت نے فرمایا بھائی جانے دو اور اللہ پر نظر
 کر کے صبر کرو خدا کچھ اور سامان کر دے گا۔ حضرت حافظ محمد صائم صاحب نے اپنے حجروں
 سن لیا اور باہر نکل آئے اور خانصاحب فرمایا ہر گز صبر نہ کرنا جاؤ مقدمہ کرو عدالت میں
 دعویٰ کرو دہم دعا کریں گے۔ اور حضرت حاجی صاحب فرمایا کہ سبحان اللہ آپ اپنی طرح سنا
 مخلوق سے صبر کرنا چاہتے ہیں چلے کسی کو ہمت ہو یا نہ ہو۔ آپ کے تو بیوی ہے نہ بچہ ہے۔
 اکیلے تھے صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اس غریب کے پیچھے بیوی بچے گئے ہوئے ہیں وہ ان کے
 فقر و فاقہ پر کیسے صبر کر لے گا۔ انجام یہ ہو گا کہ پریشان ہو گا اور توکل کی ہمت نہیں ہے

تو کسی کسی کے مال پر نظر ڈھرائے گا۔ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مولوی ترک دینیہیں کرتے بلکہ ترک بے باغ و تہ کی بات ہے۔ صاحبو! دنیا کا ڈگر خدا کے حکم کے موافق کیا بے باغ و تہ کے ساتھ نہ کاؤ آخر دنیا کا نامے میں حکام دنیا کے قوانین کی بھی تو تم رعایت کرتے ہو اور گورنمنٹ کی بے باغ و تہ سے بچتے ہو اسی طرح خدا کی بے باغ و تہ سے بھی بچے رہو اور اگر پابندی احکام شرعیہ ترقی دنیا کے لئے مائع ہے تو پابندی احکام گورنمنٹ اس سے کیوں مانع نہیں دیکھئے بے باغ و تہ میں تو بہت ترقی ہوتی ہے کہ بدون کچھ کمال حاصل کئے بہت سے روپیہ مل جاتا ہے چوری اور ڈاکہ زنی کر کے دولت خوب حاصل ہوتی ہے اور لو کری میں اول تو کمال کی ضرورت ہے پھر نوکری طبعی محصل سے ہے اور ملے بھی تو تنخواہ سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے تحصیلدار اور ڈپٹی کو گھوڑا اور سائیس رکھنا بھی ضروری ہے ذرا لباس بھی اچھا رکھنا ہوتا ہے آلے جانے والوں کی دعوت ضیافت بھی کرنا ہوتی ہے اس لئے میں تو چندوں کے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ ان امراء کو مت ستاؤ جیسے ان کی آمدنی زیادہ ہے ویسے ہی ان کا خرچ بھی بہت زیادہ ہے۔ غرض بظاہر ترقی کا سب سے اچھا ذریعہ دیکھتی اور چوری ہے جسکو گورنمنٹ نے جرم قرار دیا ہے۔ لیکن گورنمنٹ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے ترقی کے ذرائع بند کر دیئے ہیں۔ اللہ بڑا ہی مفت کے مل گئے ہیں کہ وہ کسی بات کو جرم قرار دیں تو کہا جاتا ہے کہ شریعت نے ترقی کا راستہ بند کر دیا کہ سود بھی حرام رشوت بھی حرام، فصل سے پہلے آموں کی بیج بھی حرام میں کہتا ہوں ذرا گورنمنٹ سے بھی تو پوچھو کہ آپ نے دیکھتی کو بھی ممنوع، چوری اور رشوت کو بھی ممنوع کر دیا اور ترقی کا ذریعہ کیا نکالا تو کوری اور تجارت، سو تجارت کے لئے تو سب کے پاس روپیہ نہیں ہے اور لو کری میں خرچ زیادہ ہے۔ سب سے آسان ذریعہ ترقی کا چوری اور دیکھتی اور رشوت تھی انہیں کو آپ نے منع کر دیا کیا کسی کو ہمت ہے کہ گورنمنٹ سے یہ سوال کرے ہرگز نہیں بلکہ یہاں تو سب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ذرائع ترقی کو بند نہیں کیا بلکہ ناجائز وسائل سے روک لے تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح شرع نے بھی ذرائع ترقی کو بند نہیں کیا بلکہ ناجائز وسائل سے منع کیا اور ترک بے باغ و تہ

کی تعلیم کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیسے دنیا دہ کماؤ خواہ ایک ہی جرہ میں نافرمانی ہو پس شریعت کے تابع ہو کر رہو پھر چاہے رئیس ہو جاؤ تو اب یا ہفت اقصیٰ کے بادشاہ بن جاؤ ترقی مبارک ہے اور اس سے کوئی نہیں روکتا اور اگر دین کھو کر دنیا کمائی تو میں یوں کہوں گا کہ

مہاد اول آن فرد مایہ مشاد کہ از بہر دنیا دہد و دین بباد

(اس کیونکہ کمال کبھی خوش نہ ہو جو دنیا کے پیچھے دین برباد کر دے)

تو یہ فتنہ کہنے کی وجہ کر مال و اولاد میں نفع بھی ہے اور ضرر بھی ہے اور ان سے ہماری آزمائش کی گئی ہے اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ دونوں مفید ہیں اور اگر ناکام ہو گئے تو دونوں مضر ہیں آگے ارشاد فرماتے ہیں **وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْزَلَ عَيْنًا رَّاهٍ** اور اللہ ہی اعظم ہے اور یہ فرمایا تھا کہ تمہارے سوال و اولاد تمہارے لئے ایک آزمائش کی چیز ہیں کہ یہ کیسے کون ان میں پڑ کر خدا کے احکام کو بھول جاتا ہے اور کون یاد رکھتا ہے اب فرماتے ہیں کہ جو شخص ان میں پڑ کر اللہ کو یاد رکھیں گا تو اللہ کے پاس اُن کے لئے بڑا اجر ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم کو عمل میں کچھ کوتاہی معلوم ہو یا عمل کچھ کم ہوتا نظر آوے تو گھبراؤ نہیں اور یہ بت سمجھو کہ اس عمل خلیل سے کیا فائدہ کیونکہ خدا تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے وہ تھوڑے سے عمل پر بہت اجرت دے سکتے ہیں اس لئے خدا کی ذرا سی اطاعت کو بھی حقیر نہ سمجھو اللہ اکبر کیسی بشارت اور کتنا بڑا وعدہ ہے ۔

بس اب میں ختم کرنا ہوں تو میں نے آیتیں کوئی پڑھی تھیں اور بیان سب کا نہیں ہو سکا بلکہ صرف ایک آیت کا بیان ہوا ہے مگر اصولاً بحمد اللہ سب کے مضامین قریب قریب اسی میں آگئے ہیں اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ حق تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین **وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْ خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا**

محمد و علیؑ و آلہ و اصحابہ اجمعین و اخو دعونا

ان الحمد للہ رب العالمین

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

سِلْسِلَہ

التبلیغ کا

وعظ مستحب

تعمیم و تعلیم

(مجموعہ ارشادات)

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید اللہ خان

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقانہ

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی

منہ دی اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خریداری بغیر کاحوالہ مندرجہ تحریر کیا کریں۔

لیتے ہیں جو ان کو ضرورتوں میں اور ان کو نافع نہیں اور ضرور یہ بھی استاہانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بلا شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں کاش ان کو عقل ہوتی اور اگر وہ لوگ ایمان و تقویٰ کرتے تو خدا کے یہاں کا معاوضہ بہتر تھا کاش ان کو عقل ہوتی

ان آیتوں میں کا جہاں دل ایک بڑی آیت کا ٹکڑا ہے جس میں ایک قصہ مذکور ہے پوری آیت میں نے اس لئے نہیں پڑھی کہ جو مقصود اس وقت قابل بیان ہے وہ اس میں مذکور نہیں بلکہ وہ صرف اُسی جزو میں مذکور ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے اگرچہ وہ قصہ بھی جو پوری آیت میں ذکر کیا گیا ہے ضروری ہے اور قرآن کا کوئی جزو ایسا نہیں ہے جو ضروری نہ ہو مگر خاص وقت اور خاص محل کی وجہ سے کسی ایک جزو کو بیان کے لئے اختیار کر لیا جاتا ہے اسی لئے میں نے پوری آیت کی تلاوت نہیں کی بلکہ اخیر جزو ہر اکثاف کیا۔ اور تبلیغ کے موقع پر ایسا کرنا جائز ہے (چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دفعہ موقع استنباط میں جزو آیت کے تلاوت پر کفایت فرمائی ہے) ۱۰ من الجوامع لیکن نماز میں ایسا نہ کرنا چاہئے کہ ایک آیت فوج میں سے پڑھنا شروع کر دے یا وسط میں سے قطع کر دے نماز میں پوری آیت بلکہ پوری سورت پڑھنی چاہئے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لمبی سورتیں پوری پڑھا کرے جس سے مقتدیوں کو تکلیف ہو بلکہ ہر وقت کے مناسب جتنی مقدار فقہانے بتلائی ہے اس کے موافق سورتیں پڑھنا چاہئیں۔ نماز کا تو یہی حکم ہے مگر تبلیغ میں اس کا مضائقہ نہیں کہ ایک آیت کو وسط میں سے شروع کرے یا وسط میں قطع کر دے یہ تو وجہ تھی جو آیت پر اکثاف کرنے کی رہا ہے کہ میں نے اس جزو کو اس وقت کیوں اختیار کیا سو ہر جہد کہ مضامین قرآن سب ہی ضروری ہیں اور اسی بنا پر وہ قصہ بھی ضروری ہے جو پوری آیت میں مذکور ہے لیکن اس وقت یہ بیان ایک علمی مدرسہ میں ہو رہا ہے جو کہ علم دین کی تعلیم کے لئے قائم کیا گیا ہے اس لئے مناسب ہوا کہ علم کے متعلق کچھ بیان اور بحث کی جائے اور طلبہ کو علم کے حقوق

آگاہ کیا جائے اور اس میں جو کچھ کسی کی چارہی ہے اس کی اصلاح کر دی جائے اور علم کا بیان جس خاص طریق پر ہیں اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ اسی جزو اخیر میں مذکور ہے جس کو میں نے پہلے حصے چنانچہ ترجمہ سے یہ بات واضح ہو جائے گی، حق تعالیٰ فرماتا ہے
 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اُولَٰئِكَ يَفْعَلُوْنَ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں اُس علم کو جو ان کے لئے منفع
 ہے اور نفع نہیں دیتا۔ ان لوگوں سے مراد یہود ہیں اور اس علم سے مراد کھربے۔ اوپر سے
 یہود کی مذمت مختلف طریقوں سے مذکور ہوئی آ رہی ہے، چنانچہ اسی ضمن میں ان لوگوں
 کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے جو کھربے میں مبتلا تھے اور اس کے متعلق ہاروت ماروت کا
 قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، ہر چند کہ اس قصہ کو مقصود و غلط کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں مگر
 ربط کے لئے اس کا ذکر کر دینا مناسب ہے۔ **وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْهٍ**
مُتَّبِعَانَّ ۚ وَمَا يَكْفُرُ سَلِيمَانُ ۖ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ يَكْفُرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسُ الْمُنَجَّرُونَ
وَمَا أُخْرِجُوا عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابٍ ۚ هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَمَا رُودُ ۚ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَكَلَّمَ اللَّهُ نَادِيَهُمْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمْ مَا يُفَكِّرُونَ ۚ بِهِ بَيْنَ الْمَكَّةِ
وَدَرَجَةٍ ۚ وَمَا هُمْ بِبَارِئِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِذَنَابِهِمْ ۚ

اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا چرچا طین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت
 میں کیا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر شیاطین کفر کیا کرتے
 تھے اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے اور اس کا بھی جو کہ
 ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا
 اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ کہہ دیتے کہ ہمارا دھوکا ایک امتحان ہے
 سو تو کہیں کافر مت بن جائیو سو لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے
 جس کے ذریعہ سے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیا کرتے تھے اور یہ
 لوگ اس کے ذریعہ سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے حکم سے۔

اس کے بعد آیت کا وہی حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا تھا۔ مقصود ان آیتوں سے یہود کی
 مذمت بیان کرنا ہے کیونکہ ان میں سحر کا بہت چرچا تھا اور وہ اس میں بڑے ماہر تھے۔

چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کیا تھا جس کا اثر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تھا پھر وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا گیا کہ آپ پر فلاں شخص نے سحر کیا ہے چنانچہ سورۃ الفلق میں اس کی طرف اشارہ ہے **وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ** اور آپ کہتے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہدی سے ان عورتوں کی جو گرہوں پر بڑھ بڑھ کر پھونکا پھونک مارنے والی ہیں۔ گرہوں پر بھونک مارنے کی تخصیص اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر ہوا تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ ایک تانک کے ٹکڑے میں گیارہ گرہیں سی گئی تھیں اور ہر گرہ پر کلمات سحر کو دم کیا گیا تھا اور عورتوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں عورتوں ہی نے یہ سحر کیا تھا دوسری کچھ خبر یہ ہے اور نیز علم طہی کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا سحر بہ نسبت مردوں کے زیادہ مؤثر ہوتا ہے کیونکہ سحر میں قوت خیالی کو زیادہ دخل ہے خواہ وہ سحر حلال ہو یا سحر حرام یعنی سحر کی دوسری ہیں ایک سحر حرام کہ محاورات میں اکثر اسی پر سحر کا اطلاق ہوتا ہے، دوسرے سحر حلال جیسے عملیات اور عزائم اور تعادیل وغیرہ کہ لفظ یہ بھی سحر کی قسم میں داخل ہیں اور ان کو سحر حلال کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تعویذ و عزائم وغیرہ مطلقاً مباح نہیں بلکہ اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر اس میں اسرار الہی سے استعانت ہو اور مقصود بھی جائز ہو تو جائز ہے اور اگر مقصود ناجائز ہو تو حرام ہے اور اگر شیاطین سے استعانت ہو تو مطلقاً حرام ہے خواہ مقصود اچھا ہو یا بُرا بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جب مقصود اچھا ہو تو شیاطین کے نام سے بھی استعانت جائز ہے یہ بالکل غلط ہے غور سمجھ لو اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ **اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ السَّيِّئَاتِ اَعْمَالُ** کا ثواب نیت پر موقوف ہے، کا حکم مطلق نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی نیت سے حرام کام بھی جائز ہو جائے امور محرکہ کسی نیت سے بھی کئے جائیں وہ حرام ہی رہیں گے۔ بلکہ یہ حدیث امور مباحہ اور طاعات کے ساتھ مخصوص ہے یعنی اگر جائز کام کو اچھی نیت سے کیا جائے تو اس پر ثواب ملتا ہے اور بُری نیت سے کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے، نیز بعض قرآن و واجبات بدون نیت کے صحیح نہیں ہوتے خلاصہ یہ کہ

مقصود سے پہلے ذریعہ کو دیکھ لینا ضروری ہے اگر ذریعہ جائز ہے مثلاً اسرار الہی سے استعانت ہو تو پھر مقصود کو دیکھا جائے۔ اگر مقصود بھی محمود ہے تو اس صورت میں تعویذ و عملیات کو جائز کہا جائے گا اور اگر مقصود ناجائز ہے تو ان کو حرام کہا جائے گا اور اگر ذریعہ ہی حرام ہو جیسے استعانت بالشیاطین تو اب مقصود چاہے کیسا ہی ہو وہ حرام ہی رہے گا اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص نسا کے لئے لوگوں کو جمع کرنا چاہے اور اس غرض کے لئے تلخ کرائے تاکہ تلخ کے شوق میں سب آجائیں اور نماز پڑھیں تو مقصود اگرچہ بہت محمود ہے مگر چونکہ اس کے لئے حرام کو ذریعہ بنایا گیا ہے اس لئے اس صورت کو حرام ہی کہا جائے گا۔ سو آپ نے دیکھا کہ نماز باوجودیکہ حق تعالیٰ کو محمود ہے مگر اس کے لئے بھی جب حرام کو ذریعہ بنایا گیا اس کو شریعت حرام ہی کہے گی یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی جو تعویذ و عملیات کو قلع رسائی کے ہوتے ہیں مطلقاً جائز سمجھتے ہیں گو اس میں شیاطین ہی سے استعانت ہو اور وہ یہ بیان کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو فلولی کو نفع پہنچانے کے لئے کیسا ہے پھر اس میں کیا غرائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نماز کے مقابلہ میں دنیوی نفع کوئی چیز نہیں ہے دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک میخرف من ہے اور نماز محبوب ہے جب نماز کے لئے حرام کو ذریعہ بنانا جائز نہیں تو دنیوی نفع کے لئے شیاطین سے استعانت کیونکر جائز ہوگی مسلمان کا مذاق تو یہ ہوتا چاہیے کہ ہر کام میں سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں جس کام سے خدا تعالیٰ ناراض ہوں وہ بالکل بیجا ہے چاہے اس میں دنیوی نفع کتنا ہی ہو مسلمان کے واسطے خدا کی رضا سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خود کہیے اگر کوئی محبوب اپنے محبوب کے دھولیں مارتا اور نافرمانوں کو روہے دیتا ہو تو اس وقت عافیت کیا چاہے گا یقیناً عاشق محبوب کی نافرمانی روہے حاصل کرنے کے لئے کبھی گوارا دے گا بلکہ وہ نہایت خوشی سے دھولیں کھانا پسند کرے گا کیونکہ محبوب کی رضا اسی میں ہے اسی طرح خدا کا محبوب دنیوی نفع و نقصان کی پروا خدا کی رضا کے سامنے کبھی نہیں کر سکتا بلکہ اس کا مذاق یہ ہوتا ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں

ناخوش تو خوش بود پر جان من دل قدائے یار دل رنجان من
 ہر کجا دلیر بود خشم نشین فوق گردون مست نے قعر میں
 ہر کجا یوسف رھے باشد چو ماہ جنت مست آن گرج باشد تو چاہ
 (محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے گوڑہ طبیعت کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو مگر وہ
 میری جان پر خوش اور پسندیدہ ہے میں اپنے محبوب پر جو میری جان کو تکلیف
 دینے والا ہے قہر ہوں جہاں محبوب ہو خوش و خرم بشعورہ جگہ مرتبہ میں آسان ہے
 بلنسبہ نہ پست جہاں محبوب ہو وہ جگہ جنت ہے اگرچہ کنواں ہی کیوں نہ ہو)
 یہاں تک کہ عطا قی تو رخصائے الہی کے سامنے جہنم کی بھی پیدا نہیں کرتے اگر خدا
 تعالیٰ اسی میں راضی ہوں کہ ان کو جہنم میں بھیج دیا جاوے تو اس پر بھی خوش ہیں اور اس
 وقت وہ دوزخ ہی اُن کے واسطے جنت بن جاوے گی۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں کہ
 بے تو جنت دوزخ است ادا لہر یا
 با تو دوزخ جنت است احما لہر یا

(اے محبوب بغیر آپ کے جنت بھی دوزخ ہے اور آپ کے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے)
 کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شاعرانہ مبالغہ ہے ورنہ اگر دوزخ میں ان کو بھیج دیا جائے تو ماری
 بہا درمی کر کری ہو جائے گی سو خوب سمجھ لو کہ یہ مبالغہ نہیں بلکہ سچی بات ہے اور اس وقت
 بھی اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جو خدا کی رضا کے سامنے جہنم کی پرواہ نہیں کرتے دیکھو
 ملائکہ جو خدا کے مطیع و فرمانبردار اور طالبِ رضا ہیں ان میں ایک جماعت زبانِ جہنم کی
 بھی ہے جو دوزخ کی دلدرد اور کاہن ہے اور وہ ہر وقت دوزخ ہی میں رہتے ہیں،
 اگرچہ دوزخ میں ان پر عذاب نہیں ہے مگر ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ہر وقت آگ اور
 دھواں ہے، خون اور پیپ کا منظر ہے، بُری بُری ڈراؤنی صورتیں ہیں، سانپ اور
 بکھو اور اژدہا وغیرہ ہیں اور ایک جماعت جنت کی کاہن ہے جہاں ہر وقت اُن کے
 سامنے مناظرِ حسنہ ہیں باغ اور پھول پھلوا رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں جہن
 جیل صورتیں ہیں پھر جلیتوں کی صحبت ہے جو سب کے سب مہذب اور شائستہ ہیں

اور دنیا پر جہنم کو دو زخیوں سے ہالا پڑتا ہے جن کی باتوں سے بھی لہتا نہیں ہر وقت لمن طعن کا لہجہ صلیح ہی ہوگی کَلَّمَاد عِلَّت اَمَدًا لَعْنَت اِصْحٰہَا تو کیا دوزخ اور جنت کے محافلوں کے ان خارجی حالات میں کچھ بھی تفاوت نہیں ہے ضرور ہے پھر کیا زانیہ جہنم کو وہاں کچھ کلفت ہے ہرگز نہیں اگر ان سے یہ کہا جاوے کہ خدا کی مرضی تو نہیں لیکن اگر تم چاہو تو تم کو جنت کا محافل بنا دیا جاوے جہاں ایسے ایسے مناظر حسنہ ہیں باغات اور خیریں ہیں مہذب آدمیوں کی صحبت ہے لیکن مرضی خدا کی اسی میں ہے کہ تم دوزخ میں رہو جہاں ایسے مناظر کریمہ ہیں تو وہ بھی کہیں گے

بے تو جنت دوزخ است کد لریا

باتو دوزخ جنت است سہلہ ہانغا

ولے محبوب بغیر تہا دی رضا کے جنت بھی دوزخ ہے اہ آپ کی رضا کے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے)

پھر جب ملائکہ میں ایک جماعت ایسی موجود ہے جو دوزخ میں رہنے پر ویسے ہی راضی ہے جیسا کہ جنت کے محافل جنت میں رہنے پر تو اگر انسانوں میں عشاق کی جماعت اس شان کی ہو تو اس پر تعجب کیا ہے کیونکہ انسان میں تو عشق و محبت کا مادہ سب سے زیادہ ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عشق و محبت انسان ہی میں ہے، الغرض یہ مبالغہ شاعرانہ نہیں ہے سہا کلام ہے اور محقق کا کلام ہمیشہ محقق ہی ہوتا ہے مبالغہ شاعرانہ پر مجھے اپنی ایک حکایت یاد آتی۔

جب میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا تو اس وقت ہم لوگ شنوی حضرت سے بڑھا کر تھے تھے ایک مرتبہ مطالعہ میں پشتر آیا جس میں توحید مضمون ہے

حط شاں پیدا و تا پیداست باد

انچہ تا پیداست ہرگز کم باد

(ان کا حطلہ نظر آتا ہے اور ہوا تصرف حق نظر نہیں آتی طین موشریت حق وہ ہلکے دل

سے کم نہ ہو)

اس شعر پر میں بہت چکرایا کیونکہ اپنے ناپیداست سے مراد اس میں حق تعالیٰ ہیں چنانچہ پہلے اشعار سے یہ بات واضح ہو جائے گی مولانا نے اس سے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے فاعل حقیقت میں حق تعالیٰ ہیں اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے علم پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے جب ہوا سے جھنڈا اُلتا جتا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر حملہ کر رہا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ شیر نہ حرکت کر سکتا ہے نہ حملہ بلکہ ہوا کی وجہ سے اس کو حرکت ہوتی ہے اور حرکت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر حملہ کر رہا ہے لیکن ہوا ہم کو نظر نہیں آتی بلکہ ظاہر میں وہ تصویر ہی متحرک معلوم ہوتی ہے یہی مثال ہماری ہے کہ ہم حقیقت میں محض بچ ہیں مگر حق تعالیٰ کے فعل کی وجہ سے ظاہر میں ہم فاعل معلوم ہوتے ہیں ۔

ماہمہ شیراں ولے مشیرِ عظم

حملہ شال از باد با خلد مہدم

ہماری مثال ایسی ہے جیسا پرچم کا شیر ہوتا ہے کہ اس کا حملہ ہوا چلنے سے معلوم

ہوتا ہے یعنی ہمارا تصرف تصرف حق کی وجہ سے ہے)

اس کے بعد فرماتے ہیں ۔

حملہ شاں پیدا و ناپیداست باد

اپنہ ناپیداست ہرگز کم مباد

حملہ تصرف ہمارا ان کا نظر آتا ہے اور ہوا یعنی تصرف حق نظر نہیں آتا جو چیر نظر

نہیں آتی یعنی مؤثریت حق وہ ہلکے دل سے کم نہ ہو)

یعنی شیروں کا حملہ کرنا تو ظاہر ہے مگر ہوا جو ان کو حرکت دے رہی ہے ناپیداست یعنی مخفی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو چیر مخفی ہے خدا کرے وہ کم نہ ہو۔ تو اس میں ناپیداست سے مراد حق تعالیٰ ہیں، اس پر یہ احتمال وارد ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے بچے کا کیونکر صحیح ہو سکتی ہے کہ ہرگز کم مباد تو میں یہ سمجھا کہ مولانا نے محبت کے جوش میں

مضی شاعرانہ طریقہ پر یہ دعا کی ہے جیسے شانِ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ایسے ہی مضامین مذکور ہیں کہ وہ مضی غلبہ محبت میں حق تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کر رہا تھا جو محبوبانِ مجازی کے مناسب ہوتی ہیں اور حق تعالیٰ اُن سے پاک ہیں اسی طرح حق تعالیٰ اس دہلے سے بھی استغنی ہیں مگر مضی غلبہ محبت میں مولانا نے یہ فرما دیا کہ جو چیز مخفی ہے خدا کرے وہ کم نہ ہو یعنی الشریاں ہمیشہ سلامت رہیں، مرض میں اس شعر میں تاویلیں کرتا تھا لیکن کوئی بات دل کو نہ لگتی تھی۔ کیونکہ یہ سب تاویلیں مولانا کے مرتبہ سے بعید تھیں، مولانا اگرچہ بہت بڑے صاحبِ حال ہیں مگر شانِ موسیٰ کی طرح ایسے مغلوبِ الحال بھی نہیں ہیں۔ جب حضرت حاجی صاحب نے سانسے دوس شروع ہوا تو آپ نے اس شعر کو سن کر بطور تفسیر کے ایک کلمہ ایسا فرما دیا جس سے سارے اشکالات ختم ہو گئے اور معلوم ہوا کہ یہ مضمون شاعرانہ نہیں ہے بلکہ کئی بات ہے۔

حمدِ شانِ پیدا و ناپیداست باد

اپنہ ناپیداست ہرگز کم مباد

حمدان کا نظر میں آتا ہے تصرفِ حق نظر نہیں آتا جو نظر نہیں آتا وہ ہمارے دل سے کم نہ ہو)

حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں اے دل ما دہا بے دل سے سبحان اللہ اس کلمہ سے شعر میں جان بڑ گئی بلکہ لوں کہنا چاہیے کہ شعر میں تو جان پڑی ہوئی تھی مگر ہم نہ سمجھتے تھے۔ حاجی صاحب کے ارشاد سے حقیقت ظاہر ہو گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز مخفی ہے خدا کرے وہ ہمارے دلوں سے کم نہ ہو۔ اب کوئی اشکال نہ رہا اور معلوم ہو گیا کہ محقق کا کلام محقق ہی ہوتا ہے۔ البتہ اس کے سمجھنے کے لئے بھی محقق ہونا ضروری ہے اسی طرح اس شعر میں بھی مبالغہ نہیں ہے۔

بے توجہ دوزخ است کدورا

با تودوزخ جنت است لے جانفرا

لے بیز آپ کی رضا کے جنت بھی دوزخ ہے اور آپ کی رضا کے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے

کیونکہ بہادری تو جب ہو کہ دوزخ میں اس کو عذاب بھی ہو اور اس شخص کے لئے رضا الہی کے ساتھ دوزخ میں عذاب بھی نہیں کیونکہ اس کے نزدیک تو عذاب نام فراق کا ہے اور جب خدا تعالیٰ کی رضا اس کو دوزخ میں بھی حاصل ہے تو فراق کہاں یہ تو معین و صل ہے عرض عاشق کے نزدیک ظاہری تکالیف کا نام عذاب ہی نہیں وہ تو صرف فراق اور ناراضی محبوب کو عذاب سمجھتا ہے۔ حضرت عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کفایت فراق یارہ آں می کنند کہ بتواں گفت
حدیث ہول قیامت کہ گفتی اعظ شہر کنا نیست کہ از روزگار بھراں گفت
میں نے سنا ہے کہ پیر کفایت یعنی یعقوب نے کیا عمدہ بات کہی کہ محبوب کی جدائی
وہ حالت پیدا نہیں کرتی جس کو بیان کیا جاسکے واعظ شہر نے جو ڈراؤ نے
حالات قیامت کے بیان کئے ہیں وہ روزگار بھر سے ایک اشارہ ہے

اور راز اس میں یہ ہے کہ رضا و تقویٰ محبت و معیت کی لذت میں وہ آلام و تکالیف ایسے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ان کا اثر معتد بہ محسوس نہیں ہوتا۔ پس اگر فرشتوں کو جہنم میں عذاب ظاہری بھی ہوتا تب بھی وہ اس پر راضی ہوتے کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا اسی میں ہوتی اور وہ مقبول بندے رضا کے طالب ہیں مگر ان پر تو عذاب بھی نہیں ہے غرض ان کے نزدیک جہنم میں رہنا ویسا ہی ہے جیسا کہ جنت میں رہنا۔ مقصود میرا اس بیان سے یہ تھا کہ اصل معنرات خدا تعالیٰ کی ناراضی ہے اس کے سامنے دنیا کا نفع و نقصان کوئی چیز نہیں بس بعض لوگ جو یہ خیال کہتے ہیں کہ اگر نیت اچھی ہو تو کسی کا نفع ہو تو سغلی غل بھی جائز ہے جس میں شیاطین سے استعانت ہوتی ہے یہ خیال بالکل غلط ہے اسی طرح آجکل یہ مرض پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگ گناہوں کے متعلق وجہ دریافت کیا کرتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہوا اس میں کیا خرابی ہے، جان بیہ کیوں ناجائز ہے اس میں تو بڑا نفع ہے، سو یاد رکھو کہ اس سوال کا کسی مسلمان کو حق نہیں مسلمان کے لئے اتنی وجہ کافی ہے کہ حق تعالیٰ اس فعل سے ناراض ہیں۔ عاشق کو اتنی بات

معلوم کر لینے کے بعد کہ محبوب اس بات سے ناراض ہوتا ہے کسی اور وجہ کا انتظار نہیں ہوتا پھر مسلمانوں کو گناہوں کے متعلق عقل اور اسباب کی تلاش کا انتظار کیوں ہے اور اگر تم عاشق نہیں بنے تو خدا کے غلام تو ہو اب خود ہی انصاف کر لو کہ اگر تمہارا کوئی لڑکھایا غلام تم سے یہ دریافت کرنے لگے کہ آپ فلاں کام سے کیوں ناراض ہوتے ہیں اس کی وجہ پہلے بتلا دیجئے تب میں اس کام سے باز آؤں گا ورنہ میں اپنی رائے پر عمل کروں گا تو آپ اس کی ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ افسوس تم تو اس غلام سے بھی لگے گدھے جس کو ایک شخص نے خرید کیا اور پوچھا کہ میرا نام کیا ہے اس نے کہا کہ اب تک خراہ کچھ ہی نام تھا لیکن اب سے تو وہی نام ہے جس سے آپ پکاریا آقا لے پوچھا کہ تو کیا کھاتا ہے کہنے لگا کہ چھوٹا کھلا میں گے وہی کھاؤں گا جو آپ پہناتے گے وہی پہنوں گا۔ افسوس ہم خدا کی ساتھ اتنا بھی برتاؤ نہیں کرتے اور اس کے احکام میں علتیں ڈھونڈتے ہیں آجکل اکثر تو تعلیم یافتہ اس میں مبتلا ہیں کہ ان کو یہ جواب کافی نہیں ہوتا کہ سود اس واسطے حرام ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہیں بلکہ وہ اس کی عقلی علت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور جب تک علت نہ معلوم ہو اس وقت تک ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو سود کے مذموم ہونے کی علت یہ نہیں تسلیم کرتا کہ اس سے دوزخ میں جانا ہو گا بلکہ میں تو اس واسطے اسے حرام سمجھتا ہوں کہ اس میں بے مروتی بہت زیادہ ہے کہ اپنے ایک بھائی کو دینے تو تھے سو روپے اور لے لئے دو سو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علت ایسی چرس کو خدا سے تامل کے بعد ہر عاقل توڑ سکتا ہے کیونکہ زمین آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی بے مروتی تو ہر تجارت میں ہے مثلاً ہم نے ایک کپڑا خریدا تو دس روپے میں اور اس کو فروخت کر لے لگے بیس روپے میں یہ بھی بے مروتی ہے۔ ایک مکان ہم لے تیار کیا وہ ہزار میں اور بیچنے لگے دس ہزار میں یہ بھی بے مروتی ہے اسی طرح ایک جاندار ہم نے خریدی تھی ہزار میں اور فروخت کر لے گئے پندرہ ہزار میں اب وہ شخص جو سود کو محض بے مروتی کی وجہ سے مذموم سمجھتا ہے ان صدقوں میں اور سود کی صورت میں کوئی فرق عقلی بیان کرے سو ہرگز وہ کوئی مسرق

عقلی نہ بیان کر سکے گا۔ چنانچہ کفار مکہ کو بھی یہی شہر پیش آیا تھا ان کو بھی یہی حیرت تھی وہ کہتے تھے *لَا تَنَالُ الْبَيْعَ عِزْلُ الْبَرِّ*۔ بیع بھی سود کی طرح ہے (کہہ لو اور بیع میں کیا فرق ہے دونوں ظاہر میں یکساں معلوم ہوتے ہیں تو اب وہ علت کہاں رہی۔ قرآن میں اس کا جواب جو دیا گیا ہے وہ سننے کے قابل ہے حق تعالیٰ نے عقل و جہد فرق کوئی نہیں بیان فرمائی بلکہ یہ فرق بیان فرمایا۔ *وَاحْتَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَرَّجَهُ الرِّبَا* اور حق تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے (کہ دونوں کو یکساں کس طرح ہو سکتے ہیں بلکہ دونوں میں بڑا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بیع و تجارت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور حق تعالیٰ مالک ہیں انہیں اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس کو چاہیں حرام کر دیں کسی کو وجہ درایت کرنے کا کوئی حق نہیں، علماء کو چاہیے کہ ایسے سوالات کے جواب میں قرآن کا طرز اختیار کیا کریں۔ عوام کا مذاق علمائے بھی خراب کر دیا ہے کہ جب ان سے ایسے سوالات کئے جاتے ہیں تو وہ عوام کی مٹنی کے موافق جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں سو یاد رکھو جو لوگ عیسائے گمراہ کرتے ہیں وہ شریعت کی جڑ کو ہلکے کرتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ جو علت وہ بتلا دیں اس کو کوئی ذہین آدمی مخدوش کر دے اور جب آپ نے حرمت کا مدار اس علت پر رکھا تھا تو اس کے مخدوش ہونے کے بعد حکم بھی مخدوش ہو جائے گا۔ میں علماء کو نصت کرتا ہوں کہ عوام کا ایسا اتباع نہ کریں کہ اس میں عوام کا بھی نقصان ہے اور علماء کا بھی اور شریعت کی بنیاد بھی کمزور ہوئی ہے بلکہ جب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ فلاں کام کے حرام ہونے کی علت کیا ہے تو صرف اننا جواب دے دیا کریں کہ حق تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے یا حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ بعض لوگ سوال میں یہ قید لگا دیتے ہیں کہ اس کا فیوت قرآن سے دیا جاوے اور علماء بھی خواہ مخواہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن ہی سے ثابت کیا جاوے حالانکہ جب اصول شریعت چار ہیں کتاب، سنت و اجماع امت و قیاس تو ہر عالم کو حق ہے کہ وہ کسی مسئلہ کو قرآن سے ثابت کرے یا حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس مجتہد سے آخر تمام مسائل کو قرآن سے آپ کہاں

عدد رکعات کہ صبح کی دو رکعتیں فرض ہیں اور ظہر کی چار اس کا بیان قرآن میں کہیں بھی نہیں تو ہم لوگ یہ عدد کہاں سے سمجھے ہو اگر احادیث سے سمجھے ہو تو احادیث کا جھٹ ہونا مسلم ہو گیا ورنہ قرآن میں دکھلاؤ کہ یہ اعداد کہاں مذکور ہیں اُس نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ اسی سے ان کے مذہب کا لچر ہونا معلوم ہو گیا کہ ابھی تک عدد رکعات کی دلیل بھی معلوم نہیں اور عل پہلے ہی سے شروع کر دیا۔ غرض اگلے دن انہوں نے مہلت سوچ ساج کر یہ آیت پڑھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَارِجُ الْمَشْوَکَہِ وَالْاَلَا زِجْجَیْ عِیْلِ الْمَلٰئِکَہِ رُسُلًا اُوْنِیْ اَنْجِیْہِ مَشْنٰی وَشَلَفَ ذُرْبَہِ۔ تمام حمد اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو ہاروں والے والہ بنانے والا ہے دود اور تین تین اور چار چار۔ یہ دلیل تھی نماز کی رکعتوں کے اثبات کی۔ سبحان اللہ وہی مثال ہوئی ہاروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ بھلا اس آیت میں فرشتوں کے ہاروں کی شمار کا ذکر ہے یا رکعات صلوٰۃ کے عدد کا۔ اگر محض عدد کا ذکر ہی اس کے لئے کافی ہے تو ایک ہی آیت کیا اور بھی آیتیں ایسی مل جائیں گی۔ چنانچہ ارشاد ہے کَانَ کُفْرًا اَمَّا حَلَابٌ لَّکُمْ مِنَ الْمِیْسَہِ مَشْنٰی وَشَلَفَ ذُرْبَہِ (پس اور غور توں جو تم کو پسند ہوں نکال کر دو دو غور توں سے اور تین تین غور توں سے اور چار چار غور توں سے) یہاں بھی وہ عدد مذکور ہے جو پہلی آیت میں ہے۔ باقی اس سے تو کوئی غرض ہے ہی نہیں کہ یہ عدد کس چیز کا ہے، نماز کا ہے یا فرشتوں کے ہاروں کا یا مشکوہ غور توں کا اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ الْعَظِیْمَ۔ غرض علماء کو یہ طرز اختیار نہ کرنا چاہئے کہ ہر مسئلہ کا قرآن سے ثبوت دینے کی کوشش کریں یا ہر مسئلہ کی عقلی علت بیان کریں کیونکہ بعض جگہ آپ کو علت ہی نہ ملے گی مگر کمزور ہوگی تو اس طرز سے گویا آپ شریعت کی جڑ کو کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں ایک صاحب نے مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک جٹیلین کو میں نے نصیحت کی کہ تم دائرہ کیوں منڈاتے ہو یہ گناہ ہے اس سے توبہ کر لی چاہئے، وہ کہنے لگے کہ دائرہ کی کا ثبوت تم قرآن سے اگر دیدو۔ میں ابھی توبہ کر لوں گا، میں نے کہا کہ قرآن سے دائرہ کی کا ثبوت میں دے سکتا ہوں چنانچہ میں نے یہ آیت پڑھی قَالَ یَا اٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا خُذُوْا

کڑا پڑا تھی۔ ہارون علیہ السلام نے (موسیٰ علیہ السلام سے) کہا کہ اے میرے ماں چلنے میری دائرہ می اور سر کوہ پکڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کے دائرہ می دور موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح پکڑے۔ میں نے ان حضرت سے یہ کہا کہ اگر وہ شخص تم سے یہ سوال کرتا کہ اس آیت سے تو دائرہ می کا وجود ثابت ہوا کہ ہارون علیہ السلام کے دائرہ می تھی وجوب تو ثابت نہ ہوا کہ اس کا رکھنا واجب ہے تو تم کیا جواب دیتے اور وجود ثابت کرنے کے لئے تم نے قرآن کو کیوں تکلیف دی اپنی ہی دائرہ می دکھلا دی ہوئی کہ لو میری دائرہ می دیکھ لو اس سے وجود ثابت ہو گیا وہ کہنے لگے کہ اجی اس کو اتنی عقل تصور ای تھی کہ وہ یہ سوال کر سکتا میں نے تو اس کو ڈر بڑا ہی لیا۔ میں نے کہا کہ بس یہی فرق ہے ہم طالب علموں میں اور آپ میں ہم ایسی دلیل کبھی نہیں بیان کر سکتے جو خود ہمارے نزدیک بھی مخدوش ہو۔ ہماری زبان ہی ایسی دلیل پر نہیں چلتی ہم تو حتی الامکان وہی بات منہ سے نکالتے ہیں جو دنیا بھر کے عقلمند سے نہ ٹوٹ سکے گوئی کس مذاق کے موافق نہ ہو۔ پس خوب سمجھ لیجئے کہ یہ طرز شریعت کے لئے بہت ہی ضروری ہے یہ لوگ اپنے دل ہی میں غرض ہوتے ہوں گے کہ ہم نے شریعت کے ساتھ دوستی کی مگر ان کی یہ دوستی ویسی ہی ہے جیسے ریچھ کی دوستی مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک ریچھ پالا تھا اور اسے پنکھا جھلٹنا سکھا یا تھا کہ جب آقا سو جاتا وہ کھڑا ہو کر اسے پنکھا جھلا کرتا تھا، بعض دوستوں نے اسے منع بھی کیا کہ جانور کا اعتبار نہیں اس سے ایسی خدمت، یعنی چلے گئے کہ خود سو جاؤ اور اُسے آزاد چھوڑ دو، کہنے لگا کہ نہیں صاحب یہ تعلیم یافتہ ہے (یعنی اب یہ مہذب اور شائستہ ہو گیا ہے وحشی نہیں رہا) اب اس سے کچھ خطرہ نہیں۔ ایک دن یہ آقا صاحب پڑے سو رہے تھے اور کچھ حسب معمول پنکھا جھل رہا تھا کہ ایک کبھی اس کی ناک آگڑ می ریچھ نے اس کو اڑا دیا پھر آگڑ می بسنے لگی یہ کہبتا اس کو اڑا دے باز ہی نہیں آتی بار بار آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کبھی نے ریچھ کو تنگ کر دیا وہ اڑتا اڑتا تنگ گیا اگر وہ پھر آسو جو ہوتی تھی یہاں تک کہ ریچھ کو غصہ آ گیا اور اس نے پنکھا ڈال کر ایک بڑا سا پتھر تھلاش کیا کہ اب کے اگر یہ کبھی آوے گا تو

میں اس پتھر سے اس کو مار ڈالوں گا چنانچہ وہ کہیں پھرتا اور دیکھنے لے تاک کر ایک بڑا سا پتھر آقا کی ناک پر مارا کہیں تو نہ معلوم مری یا نہیں مگر آتے کے داغ کا بٹھرتا ہو گیا تو جس طرح اس دیکھنے لے اپنے نزدیک تو آقا کی خدمت ہی کی تھی اور اس کا ارادہ موذی کو مارنے کا تھا اس نے آقا کو ہلاک کرنا نہ چاہا تھا مگر یہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ دوستی حقیقت میں آقا کی ساتھ دشمنی تھی اسی طرح آج کل ہمارے یہ نادان بھائی شریعت کے ساتھ رہ کر کچھ کی سی دوستی کر رہے ہیں۔ اور اہل راز ایسے گستاخانہ سوالات کا یہ ہے کہ لوگوں میں بخل عجب و کبر غالب ہے انقیاد کا مادہ مفقود ہوتا جا رہا ہے اسی لئے احکام شرعیہ کی عہدیت کے طور پر ماننے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اور ایک احکام شرعیہ ہی میں کیا اس عدم انقیاد اور عجب و کبر کا مذاق ہر معاملہ میں جھلک رہا ہے حتیٰ کہ اگر کسی امر میں اپنی کوئی غلطی بھی محسوس ہو جاوے اور اس غلطی کے اعتراف کے لئے آمادہ بھی ہو جاوے تو اس کا طرز بھی ایسا تجویز کیا ہے جس سے فخر، براہِ بند امت و تواضع نہیں معلوم ہوتی بس چند الفاظ مضابطہ کے دھریٹا کا کافی سمجھتے ہیں اور شان کی اس میں بھی حفاظت رکھی جاتی ہے چنانچہ آج کل کی تہذیب میں معافی چاہنے کا ایسا ہی عجیب طریقہ مشاہد ہے کہ کینٹ کا ان کے ہاتھ سے کیسا ہی نقصان ہو جائے بس یہ اتنا کہہ کر جھوٹ گئے کہ میں نہایت افسوس کرتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا۔ سبحان اللہ کسی کے جوئے مارنے اور یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ میں افسوس کرتا ہوں۔

مجھے اس پر ایک حکایت یاد آئی ایک شخص کی ڈاڑھ میں درد تھا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ اس ڈاڑھ کو نکال دو۔ نہ معلوم ڈاکٹر سے کیا غلطی ہوئی کہ اس نے وہ ڈاڑھ تو نہ نکالی اس کے بجائے ایک اچھی ڈاڑھ نکال دی جس کے نکلنے ہی یہ شخص فوراً اندھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا کیا۔ وہ بولے کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس غریب کی تو آنکھ گئی اور انہوں نے افسوس کیسے بزمِ خود اس کی تلاقی کر دی۔ پھر غصہ یہ کہ افسوس بھی دل سے نہیں کرتے ان کا لہجہ افسوس میں بھی ایسا ہوتا ہے جس سے فرعونیت چمکتی ہے۔

کلیچہ میں ایک طالب علم نے ایک مدرس کی شان میں گستاخی کی تھی۔ مقدمہ میرے پاس آیا میں نے اس سے کہا کہ استاد سے معافی مانگو ورنہ تم کو مدرسہ سے نکال دیا جائے گا۔ وہ معافی چاہنے پر راضی ہوا مگر معافی چاہنے کی صورت یہ تھی کہ آپ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے کیے تھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان سے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ صورت دیکھ کر غصہ آگیا میں نے دو تین طہانچے نکالے مگر گستاخ یہ طریقہ ہوتا ہے معافی چاہنے کا آگے ہاتھ جوڑ پیر پکڑ ورنہ ابھی مدرسہ سے نکال دوں گا یہ آجکل کی تہذیب کا اثر ہے جو انسانوں سے کہ طلباء اور علماء میں بھی سرایت کر گیا ہے۔

معافی اس طرح چاہتے ہیں جس میں تداست نام کو بھی نہیں ہوتی۔ خیر یہ تو استراؤاؤ کر آگیا تھا۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ آج کل لوگوں میں یہ خیط ہے کہ ہر چیز کو قرآن میں ٹھونستا چاہتے ہیں۔

ایک قصہ یاد آیا اہل سائنس نے تحقیق کیا ہے کہ انسان کی منی میں ایک قسم کا کیرا ہوتا ہے اس سے حمل قرار پاتا ہے۔ ایک صاحب کو اس کی فکر ہوئی کہ قرآن سے اس مسئلہ کو ثابت کیا جائے۔ کیونکہ سائنس والوں کی تحقیق تو غلط ہو ہی نہیں سکتی وہ تو یقیناً صحیح ہے ہی پس کسی طرح اس کو قرآن میں ٹھونستا چاہئے استغفر اللہ العظیم غرض انہوں نے کہیں۔ ان کو اس کو قرآن سے ثابت کیا اب سنے کیا خوبصورت استدلال ہے۔ آپ نے اس آیت سے ثبوت دیا (اَفَرَأٰ بِاَسْمٰرِكُمْ اَلَّذِيْ نَخْلُقُ ۙ نَخْلُقُ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) (اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو خون بستہ سے) عَلَق کے معنی لغت میں خون بستہ ہی ہیں اور چونکہ کو بھی عَلَق کہتے ہیں۔ آپ نے تفسیر کی کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو چونکہ سے۔ کیا وہاں یہ ہے۔ بھلا ان سے کوئی لپچھے کہ اس تفسیر سے سائنس کا مسئلہ کیونکر ثابت ہو گیا کیونکہ وہ لوگ تو اسی کے قائل نہیں ہیں کہ انسان کی منی میں چونکہ ہوتی ہے، ہاں اس پر ایک حاشیہ اور لگانا چاہئے کہ چونکہ سے مراد وہ نہیں ہے جسے عام لوگ چونکہ کہتے ہیں بلکہ مطلق کیرا مراد ہے۔ پس یہ تفسیر کے وہ صاحب خود ہی اپنے جی میں خوش ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرز میں

شریعت کی کس قدر تحریف لازم آتی ہے اور اس سے احتراز کس قدر ضروری ہے اگر کوئی ایسے مسائل کا ثبوت قرآن سے مانگے تو اس سے صاف کہہ دینا چاہیے کہ قرآن علمِ تشریح کی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح جب کسی چیز کے حرام ہونے کی وجہ دریافت کی جائے تو اس پر بھی جواب دیا جائے کہ خدا نے اس کو منع کیا ہے۔ خواہ مخواہ اپنی طرف سے عینِ نہ گھڑنا چاہیں بعض لوگ *ثُمَّ لَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ آلِ يٰسَ عَنِ عَفْوٍ لِّهِمْ* (لوگوں سے ان کی عقلوں کے اندازہ سے کلام کرو) سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں اس کا امر ہے کہ لوگوں کی عقل کے اندازہ سے کلام کیا کرو۔ اور حیبِ کج کل طبائع کا حال یہ ہے کہ بدون عقلی علت معلوم کئے ان کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم کو اسی طرز سے کلام کرنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے سامنے ایسی تدقیقات اور باریک باریک مضامین نہ بیان کرو جو ان کی سمجھ میں نہ آسکیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے مذاق فاسد کی رعایت کیا کرو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ امورِ محرمہ کی علت واضح اور سہل کونسی ہے اور باریک اور دقیق کونسی ہے۔ ظاہر ہے کہ جواب سب سے زیادہ سہل ہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اس لئے یہ حرام ہے۔ حدیث میں اس کی مانویت آئی ہے اس لئے ایسا کرنا گستاخ ہے اور جو عینیں اور حکمتیں آپ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں درحقیقت وہی عوام کی عقلوں سے یا ہر ہیں تو اس حدیث سے بھی میری ہی تائید ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ عوام کی اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی تو آپ اس کی تسلی کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ کو وہی جواب دینا چاہیے جو اصلی اور حقیقی جواب ہے کہ خدا نے ہم کو اس سے منع کیا ہے یہ ایسا جواب ہے کہ قیامت تک اس پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی اور اگر عقلی جواب دینے کا ایسا ہی شوق ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس حقیقی جواب کو بیان کر دو اور کہہ دو کہ جواب اصلی تو یہی ہے پھر اس کے بعد تبرعاً عقلی جواب بھی بیان کر دو تاکہ اگر اس پر کوئی جرح کر دے تو پہلا جواب تو جرح سے سالم رہے گا اور حکمِ شرعی کا مدلل آپ کی بیان کردہ علت پر قور نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا اتفاق سے ایک عثمانی صاحب بھی گاڑی میں اسی درجہ میں رونق افروز تھے ایک اسٹیشن پر پہنچ کر ان کا ایک ملازم ایک کتا ان کے سپرد کر گیا جس کو انہوں نے ایک سینچہ سے باندھ دیا جب گاڑی چلی تو میری نظر متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ شریعت نے کتا پالنے سے کیوں منع کیا ہے حالانکہ اس میں ایسے ایسے کمالات ہیں انہوں نے اس کے وہ کمالات بیان کئے جو خود آقا صاحب میں بھی نہ تھے میں نے کہا کہ اس کے دو جواب ہیں ایک جواب عام ایک جواب خاص جواب عام تو یہ ہے کہ تَقَاتُوا عَذَابَ رَسُولِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جاننے والے تھے اس لئے ہم کو اس کی نافرمانی کی ضرورت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا اس جواب کو سن کر وہ سنا ہو گئے مگر ان کے چہرہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اس جواب سے ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ بھر کہنے لگے کہ میں خاص جواب سننے کا بھی مشتاق ہوں۔ میں نے کہا کہ خاص جواب یہ ہے کہ کتے میں جہاں بہت سے کمالات ہیں وہاں میں ایک عیب بھی اتنا بڑا ہے جس نے اس کے سارے کمالات کو دھو دیا ہے، وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہے اپنے آفاقی ساتھ چلے کیسا ہی وفادار ہو مگر اپنی قوم سے اس کو ایسی نفرت ہے کہ جہاں دوسرا کتا اس کو نظر پڑا اور یہ اس کو پہاڑ کھانے کو دڈلا پس جس میں قومی ہمدردی نہیں وہ پاس رکھنے کے قابل نہیں۔ یہ جواب چونکہ ان کے مذاق کے موافق تھا، کیونکہ یہ لوگ قومی ہمدردی کا سبق رات دن دہاتا کرتے ہیں گو اس پر عمل کی توفیق نہ ہو، اس جواب سے پھر داک اوٹھے اور کہنے لگے کہ بس جواب یہ ہے حالانکہ یہ جواب کچھ بھی نہیں محض لطیفہ ہے۔

پھر بریلی میں میں نے ایک تحصیلدار صاحب سے سنا کہ کلج علیگڑھ میں اس جگہ پر بڑا چرچا ہے اور طلبہ کہتے ہیں کہ واقعی امت کو ایسے علماء کی ضرورت ہے جو ایسی تحقیقات بیان کر سکیں، ڈلے، ہتھر میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ اس جواب سے خوش

ہوں گے ورنہ ہمارے نزدیک یہ جواب خاک بھی نہیں میں اس جواب پر خود جرح کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک کتاب جو دوسرے کو دیکھ کر بھوکھلتا ہے تو خود کرنا چاہیے اس کا منشا کیا ہے آیا اس کا سبب اپنی قوم سے بے وفائی ہے یا آفاقی وفاداری۔ سو بظاہر آفاقی وفاداری اس کا سبب ہے وہ یہ سمجھ کر اس پر بھوکھلتا ہے کہ یہ میرے آقا کا دشمن ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص کے گھر میں دس کتے پلے ہوئے ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر نہیں بھونکتے بلکہ وہ ہمیشہ اجنبی کتے پر بھونکتا ہے اور وہ بھی اس وقت تک جیتا کہ مالک اس کو روک نہ دے اور جہاں اس نے روکا تو خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اب سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے مالک کا دشمن نہیں اسے اس سے کچھ خوف نہیں پھر اس کے بعد مالک کے پیروں کو آکر لپٹ جاتا ہے اور ایسی خوشامدیں کرتا ہے جیسے کوئی بہت ہی بڑا عاشق ہو جاتی کہ اس کی اس محبت سے طبیعت گھبرانے لگتی ہے، کتے کی دشمنی بھی بُری اور زیادہ دوستی بھی بُری۔ جیسے جس جواب پر یہ لوگ اتنے خوش ہوئے تھے اس کو میں نے خود ہی مجروح کر دیا۔ بخلاف پہلے جواب کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے پالنے سے منع کیا ہے کہ اس جواب پر کوئی جرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو ہم سے اس سوال کا کوئی حق نہیں یہ سوال اگر تمہارا ہے اندر بہت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لینا ایک منہج کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے اور وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس سے یہ سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں کہ یہ قانون کیوں وضع ہوا۔ اور اگر کوئی ایسا بے ہودہ سوال کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عالم قانون ہوں واضح قانون نہیں ہوں۔ یہ سوال تم کو پارلیمنٹ یا مجلس واضعان قانون سے کرنا چاہیے اور منہج کے اس جواب کو تمام عقلاً معقول سمجھتے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہی جواب اگر علماء دین تو وہ معقول نہ ہو۔ ان پر جرح قطع کیوں کی جاتی ہے۔ علماء نے اس کا کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم واضح قانون ہیں۔ بلکہ وہ توصات کہتے ہیں کہ ہم صرف قانون کے

جاننے والے ہیں ہم سے یہ سوال تم کر سکتے ہو کہ یہ قانون کہاں ہے ہم تم کو قرآن یا حدیث یا فقہ میں وہ قانون دکھلا دیں گے باقی وضع قانون کی علت کو ہم نہیں جانتے یہ سوال واضح قانون سے کرو۔ اور وضع قانون حق تعالیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح نہیں ہیں آپ بھی صرف مبلغ ہیں آپ کی تو یہ شان ہے

گفتہ او گفتہ الشریعہ

گرچہ از خلق محمد اللہ بود

وآپ کا فرمان فرمودہ خدا ہے اگرچہ وہ فرمان ایک اللہ کے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علماء کی یہ حالت ہے۔

دیں آئینہ طوطی صفتم داشته اند

انچرا استاد ازل گفت بگوئی گویم

دیں پردہ مجھے طوطی کی طرح بٹھا دیا ہے جو حکم استاد ازل سے ملا تھا وہی میں کہہ دیا ہوں)

اور اس کے یہ معنی نہیں کہ ان حکام میں حکمت نہیں ہے۔ حکمت ہے اور ضرور ہے اور بعض کو علما جانتے بھی ہیں مگر یہ کیا ضرور ہے کہ تم کو بتلا بھی دیں۔ ہمارے پاس گنی ہے مگر ہم تم کو نہیں دیتے کسی کا کیا اہارہ ہے۔ غرض ہم واضح قانون نہیں ہیں جو قانون کی علتیں بتلانا ہمارے ذمہ ضروری ہو، ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اس لئے وہ حرام ہے اگر یہ سوال کرو کہ کہاں حکم کیا ہے اس کا جواب البتہ ہمارے ذمہ ہے ہم کہہ دیں گے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَرَّمَ الزُّبْحَا (اللہ تعالیٰ نے بیچ حلال کیا اور سود کو حرام کیا) میں اوپر یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے سود کے حرام ہونے کی علت یہ بھی تھی کہ اس میں بے مروتی ہے سو یہ علت علت نہیں، کیونکہ اس طرح تو ہر تجارت میں بے مروتی ثابت کی جاسکتی ہے بلکہ اصل علت وہی ہے جو میں نے بتلائی بعض لوگ اپنی طرف سے احکام کی علتیں تراش کر فائدہ کی تجارت کو حرام

سمجھ گئے سو یہ بالکل غلط ہے۔ غلہ کی تجارت ویسی ہی ہے جیسے اور چیزوں کی تجارت اس میں کچھ خرچ نہیں رہا یہ کہ اس میں گرائی کا انتظار ہوتا ہے سو میں کہتا ہوں کہ گرائی کا یہی انتظار ہونے میں بھی کچھ معنائقہ نہیں۔ ہاں زیادہ گرائی کی دعا مانگنا یا ختم کرنا بڑا ہے باقی اپنے نفع کی دعا کرنا یہ جائز ہے گو اس میں گرائی کی منتا بھی لازم آتی ہے اور فقہانے جو احکام کو منع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قحط کے زمانہ میں غلہ کا روکنا جبکہ بستی میں غلہ ملتا ہی ہوا اور لوگوں کو تکلیف ہونے لگے اس وقت حرام ہے اور اگر دکانوں پر غلہ ملتا ہو تو روکنا حرام نہیں ہے۔ غرض یہ جو مشہور ہے کہ نفع کی امید میں بھی غلہ کا روکنا حرام ہے صحیح نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے علتیں گھر گھر کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رکھا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے غلہ کی تجارت بالکل نکل گئی اور صرف ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہے اگر کج وہ مسلمانوں کے ہاتھ غلہ بیچنا موقوف کر دیں تو وہ نہایت پریشان ہو جائیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر شہر اور گاؤں اور تحصیل غلہ کی تجارت کے لئے ملے مسلمان بھی ہونے چاہئیں کہ کسی وقت مسلمانوں کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ غرض اسی حکمت و حکمت کا اول تو علماء ہی کو معلوم ہونا ضرور نہیں پھر اگر معلوم بھی ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں بتلائے بھلا اگر تم ڈاکخانہ میں جا کر بابو سے یہ پوچھو کہ ایک تولہ کا محصول کیا ہے اور وہ تم کو بتلا دے کہ تین پیسے محصول ہے پھر تم اس سے یہ سوال کرو کہ تین پیسے محصول ہونے کی کیا وجہ تو وہ اس کے جواب میں کیا کہے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ صاحب میں قانون کے مطابق کام کرنے والا ہوں اگر تم تین پیسے سے کم کا ٹکٹ لگاؤ گے میں لفاؤ کو برنگ کر دوں گا آگے میں کچھ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا نہیں ہاں اگر تم کو میرے کہنے کا اعتبار نہ ہو تو میں تم کو قراۃ عدد ڈاک کی کتاب میں دکھلا سکتا ہوں کہ ایک تولہ کا محصول وہی ہے جو میں نے بتلا یا اس سے زیادہ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ الوس ہے کہ ڈاکخانہ کا بابو یہ جواب دیدے تو سب اس کو تسلیم کر لیں اور علماء کے ایسے ہی جواب کو تسلیم نہ کیا جاوے۔ آخر دونوں صورتوں میں فرق کیا

مگر آج کل تو ہر شخص دین کے بارے میں اپنے کو مجتہد سمجھتا ہے کہ اپنی عقل سے عینیں گھر کو ان پر احکام کا مدار سمجھتے ہیں چنانچہ بعض کا مقولہ بنا گیا ہے کہ نماز کس نے وضو اس نے فرض کیا گیا تھا کہ اہل عرب اونٹوں کے چرانے والے وحشی لوگ تھے ان کے منہ پر غبار اور ہاتھ پیر پر پیشاب کی تھینٹیں بھی پڑتی تھیں اس لئے ان کو حکم کیا گیا کہ نماز سے پہلے وضو کیا کر دینا چنانچہ وضو میں انہی اعضا کا دھونا فرض بھی کیا گیا جو اکثر کام کاج میں ملوث ہو جاتے ہیں باقی ہم لوگ تو مہذب ہیں اکثر اوقات دستاں اور مونڈے چڑھائے رہتے ہیں پھر شیشہ دار مکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہمارے ہاتھ پیروں کو گرد بھی نہیں پہنچتی اس لئے ہم بد وضو فرض نہیں۔ یہ دلیل ویسی ہی ہے جیسے ایک سرحدی پٹھان نے بیان کی تھی۔ ایک سرحدی ریل سے اترتا تو اس کی اہل میں دو من کا ایک بورا بھی تھا جس کی بلٹی وغیرہ اس نے کچھ نہ کرائی تھی جب ٹکٹ دینے لگا تو بابو نے کہا کہ اس بورے کی بلٹی لاؤ کہنے لگا کہ بلٹی کیا ہوتا ہے بابو نے کہا کہ اس سامان کا ٹکٹ اس نے پھر وہی ٹکٹ دکھا دیا جو پہلے دکھایا تھا۔ بابو نے کہا یہ تو ہمارا ٹکٹ ہے اس کا ٹکٹ لاؤ وہ کہنے لگا کہ نہیں یہی ٹکٹ ہمارا ہے اور یہی ٹکٹ اس کا ہے بابو نے کہا کہ چندرہ میرے زیادہ سامان کے لئے دوسرا ٹکٹ ہونا چاہیئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہی پندرہ میرے ریلوے نے پندرہ میرا جو قانون مقرر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر سامان آدمی بلا تکلف خود اٹھا سکے وہ معاف ہے اور ہندوستانی آدمی پندرہ میر ہی اٹھا سکتا ہے اس لئے اس نے پندرہ میر لکھ دیا اور ہم دو من اٹھا سکتے ہیں اس لئے ہمارا یہی پندرہ میر ہے تو کیا اس جو اب کو ریل یا ٹیکسٹ کر سکتا ہے ہرگز نہیں وہ یہی کہے گا کہ ہم قانون کا راز کچھ نہیں جانتے ہمارے پاس کتاب میں یہی قانون لکھا ہوا ہے کہ پندرہ میر سے جو زیادہ ہو اس کی بلٹی ہونی چاہیئے جس میں ہندوستانی اور کابلی کی کوئی تخصیص یا استثناء نہیں ہے۔ اور اس کے اس جواب کو تمام مہذب لوگ صحیح مانیں گے اسی طرح ہم اس دلیل کے جواب میں کہتے ہیں کہ حق تقا نے وضو کو فرض کیا ہے جس میں مہذب اور دیہاتی کا کوئی فرق نہیں ہے اس لئے

وضو ہر شخص پر فرض ہے ہم تم کو قرآن میں عام حکم دکھلا سکتے ہیں اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے ہم کو خبر نہیں کہ اس حکم کی علت کیا ہے۔ یہ مضمون اس پر بیان ہوا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرر سے بچنے کے لئے یا کسی دنیوی منفعت کے لئے تعویذ وغیرہ کرنا مطلقاً جائز ہے خواہ اس میں شیاطین ہی سے استعانت ہو یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دنیوی مضرت کا اعتبار نہیں اصل مضرت حق تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ مگر اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں یہ خیال کر لیا ہے کہ ابھی حق تعالیٰ سے ملاقات تھوڑا ہی ہو رہی ہے گناہ کر کے تو پرکریں گے پھر پاک صاف ہو کر حق تعالیٰ سے ملیں گے میں کہتا ہوں کہ اول تو حق تعالیٰ سے ملنے کا وقت بھی کو معلوم نہیں شاید ہمیں نفس نفس واپس میں بود (یعنی سانس آخری سانس ہو) اور اگر تم کو ویسا ہی زندگی پر بھروسہ ہے تو یہ کوئی عقلمندی ہے کہ توبہ کے سہارے گناہ کا ارتکاب کیا جائے اسکی توجیہ وہ مثال ہے جیسے کوئی تریاق کے بھروسہ نہ کیا کھانا چاہے یا منتر جانتے کو جبر سے سانپ سے کٹوانا چاہے کہ زہر کھا کر تریاق کھالوں گا یا سانپ کے کاٹنے کے بعد منتر سے جھاڑ لوں گا۔ تو کیا جو لوگ توبہ کے بھروسہ گناہ کرتے ہیں وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ علاوہ اس کے حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق بھی تو ہے تو کیا اس کا مقتضی یہی ہے۔ صاحبو! اگر کسی عاشق کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب قتل کام سے ناراض ہے تو کیا اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ابھی تو محبوب کی ملاقات میں دیر ہے لاؤ اس کام کو کر لوں۔ صاحبو! عاشق سے کہی یہ نہیں ہو سکتا اس کی محبت ہرگز محبوب کے خلاف رضا کام کرنے کی اجازت نہ دے گی گو ملاقات میں کتنی ہی دیر ہو بلکہ گو ملاقات بھی ہونے والی نہ ہو پھر افسوس ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم اس کے خلاف برتاؤ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری محبت ہی نہیں ہے تو اس صورت میں شکایت اور زیادہ ہو گئی کہ ہم کو بیوی اور بال بچوں سے تو کیسی محبت ہے۔ ایک ادنیٰ حسین صورت سے ہم کو کیسا تعلق ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ سے ہم کو اس درجہ کی محبت نہ ہو جو کہ جلال و جمال و کمال و نوال میں سب سے زیادہ کامل ہے اور جو کچھ دوسروں میں

سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے ۔

اے کہ صبرت نیست از فرزند دوزخ صبر چوں داری زرب زود المن
اے کہ صبرت نیست از دنیائے دل صبر چوں داری ز نعم المسادون
(اے شخص مجھ کو بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے تو حق تعالیٰ شاء ہے مجھ کو کیسے
صبر آگیا جب مجھ کو دنیائے حقیر سے صبر نہیں آتا تو انظر تعلق سے مجھ کو کیسے
صبر آگیا)

اور گو نفس محبت تو ہے مگر دوسروں کی محبت نے اسے مغلوب کر رکھا ہے اس لئے
ناراضی حق کی گرانی کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ۔ جب آدمی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو
اُس کو نیم کہتے تلخ نہیں معلوم ہوتے ۔ اسی طرح ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس
رکھا ہے اس لئے ناراضی خداوندی کی تلخی ہم کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے
کہ ہم کو رضائے الہی کی حلاوت ہی کا ادراک نہیں ہوا اس لئے ناراضی کی تلخی کا بھی احساس
نہیں ہوتا اَلْاَلْسِنَةُ يَاءُ تُعْرِثُ بِأَضْدَادِهَا یعنی ہر چیز کی حقیقت اس کی ضد کے
معلوم ہوا کرتی ہے ۔ حضرات اہل النظر کو رضاء الہی کی حلاوت معلوم ہو چکی ہے ۔
اس لئے وہ ناراضی کی تلخی کو بھی محسوس کرتے ہیں ساکب کے دل میں تعلق مع انظر کی
ایک حلاوت ہوتی ہے نسبت مع اللہ کی وجہ سے ایک کوران کے دل میں پیدا ہو جاتا
ہے جس کے فقدان سے اُن کی یہ حالت ہوتی ہے ۔

بر دل ساکب ہزاراں غم بود

گزر بارغ دل حنزلے کم بود

(عارف کے دل ہزاروں غم چھا جاتے ہیں اگر اس کے باغ دل سے
ایک حنکا بھی کم ہو جاتا ہے)

جب ان کی قلبی کیفیت میں ذرا سی بھی کمی ہوتی ہے تو اُن کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ
جاتا ہے دوسروں کو ناراضی الہی کا احساس کیونکر ہو دل تو پہلے ہی سے کالا تھا اور ہمارا
دل میں تعلق مع اللہ کا لہر پیدا کرو اس وقت سمجھو گے کہ ناراضی حق کی تلخی کیسی ہوتی ہے

پھر خود بخود یہ مسئلہ سمجھ میں آجائے گا کہ واقعی اصل حضرت خدا کی ناراضی ہے۔ اس کے سامنے دنیا کے منافع اور مصرتوں کی کچھ حقیقت نہیں چنانچہ اس مسئلہ کو قرآن شریف میں بہت صاف طور پر حل کر دیا گیا ہے: ارشاد فرماتے ہیں یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ كُلِّفِهِمَا رِشْوَةٌ كَبِيرَةٌ ۖ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ نَفْعُهُمَا ۖ وَالْغَرَضُ لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَالْغَرَضُ لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَالْغَرَضُ لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ

لوگ آپ سے شراب اور جھگڑے کی بابت سوال کرتے ہیں کہ یہ حلال ہیں یا حرام؟ آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں ایک گناہ (بے گروہ) بڑا (گناہ) ہے اور لوگوں کے لئے منافع متعدد ہیں۔ سبحان اللہ کیا پاکیزہ طرز کا جواب ہے یعنی لوگوں کو شراب اور جھگڑے کی حرمت میں یہ دوسوسہ ہو سکتا تھا کہ ان میں منافع دنیویہ بہت ہیں اس لئے ان کو حرام نہ کرنا چاہیے تو حق تعالیٰ اس شبہ کا اصل سے انکار نہیں فرماتے بلکہ اس کو تسلیم فرماتے ہیں کہ واقعی ان میں لوگوں کے لئے نفع بھی ہے اور ایک ہی نفع نہیں بلکہ ہم صیغہ واحد کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ ان میں بہت سے منافع ہیں مگر بات یہ ہے کہ ان میں ایک گناہ بھی ہے اس جگہ یہ بات قابلِ غور ہے کہ حق تعالیٰ نے منطق کے بیان میں تو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا یعنی منافع للناس اور حضرت کے بیان میں صیغہ واحد لایا گیا یعنی اَشْرٌ اگر یہ کلام بشر کا ہوتا تو مقابلہ کے لئے یہاں بھی جمع کا صیغہ اَشْرٌ ہوتا مگر نہیں حق تعالیٰ نے اس جگہ صیغہ واحد ہی اختیار فرمایا جس سے اس حقیقت پر متنبہ فرماتا منظور ہے کہ اگر کسی چیز میں ہزاروں منفعتیں ہوں مگر اس میں ایک گناہ بھی ہو یعنی ادنیٰ شائبہ ناراضی حق کا ہو تو وہ ہزاروں منفعتیں ایک گناہ کے سامنے بیچ ہیں کیونکہ جس طرح خدا کی رضا خواہ ذرا ہی بھی ہو بڑی دولت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَرِشْوَاتٍ مِّنْ أَكْبَرُ (اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے) اسی طرح خدا تعالیٰ کی ناراضی بھی بڑی ہال کی چیز ہے خواہ اس ناراضی کا سبب ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو اسی لئے گو اس جگہ اَشْرٌ بصیغہ واحد لایا گیا مگر اس کو کَبِيرٌ کی ساتھ موصوف کر دیا گیا ہے حاصل یہ ہوا کہ شراب اور جھگڑے میں منافع تو بہت ہیں مگر ایک گناہ بھی ہے اور وہ ایک ہی گناہ انتخابِ بڑے کے لئے

ان سب منافع کو گناہ و خورد کرد یا ہے اسی لئے آگے منافع کا لفظ اختیار نہیں کیا گیا بلکہ
 نفع کا لفظ اختیار فرمایا **وَإِشْتَهَیْہَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِہَا** کہ ان دونوں کا گناہ ان کے
 نفع سے بہت بڑا ہے یہاں صیغہ واحد اختیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کلام سے یہ بات
 سمجھ میں آگئی ہے کہ ان منافع کے مقابلہ میں ایک گناہ بھی ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر
 ایک من مٹائی میں تولہ بھرنے پر طرہ ہوا ہو تو وہ ساری مٹائی اس ایک تولہ نہ ہر کی وجہ
 سے خاک میں مل جاتی ہے، اسی طرح جب وہ منافع ایک گناہ کی وجہ سے خاک میں
 مل گئے تو اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کو حج کے صیغہ سے تعبیر کیا جاوے۔ اس لئے
 فرماتے ہیں **وَإِشْتَهَیْہَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِہَا** (ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا)
 اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ کسی چیز کے حرام ہونے اور گناہ ہونے کا مدار دنیا کے نفع و
 نقصان پر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھے ہوئے ہیں اور بعض دفعہ زبان سے بھی کہتے
 ہیں کہ اس کام میں کیا حرج ہے یہ تو نفع کی چیز ہے چنانچہ تعویذ و عملیات میں بہت
 لوگ اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس عمل سے کسی کو نفع ہوتا ہو وہ جائز ہے،
 خواہ اس میں مشابہتین سے استعانت ہو یا کیسے ہی یہ ہو وہ کلمات استعمال کرنے پڑتے
 ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ شراب اور جوئے کی نسبت حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان میں
 لوگوں کے لئے ایک نفع نہیں بلکہ بہت سے منافع ہیں مگر پھر بھی یہ حرام ہیں کیوں بھلا اس
 لئے کہ خدا ان کو پسند نہیں فرماتے وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بالکل حل
 ہو گیا کہ حرمت کا مدار خدا تعالیٰ کی ناراضی پر ہے پس معلوم ہو گیا کہ **إِشْتَهَیْہَا أَكْبَرُ**
بِالْغَبَاتِ (اعمال کا ثواب عینوں پر ہے) کا حکم گناہوں میں نہیں گناہ کسی نسبت سے
 بھی ہو جائز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے
 کہ بعض اعمال نیت کے بغیر موجب ثواب نہیں ہوتے جیسے مباحات اور بعض بغیر
 نیت کے صحیح ہی نہیں ہوتے جیسے نماز روزہ وغیرہ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز کی صورت
 بنائے لیکن نماز کی نیت نہ کرے تو وہ نماز نہیں ہے۔ یہاں سے میں آپ کو ایک
 بات بتلا ہوں اگرچہ اس کے بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا لیکن صرف اس لئے بیان

کرتا ہوں کہ شکل کے وقت لوگ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں کریں اور کفر سے بچ جاویں وہ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کوئی بے نمازی نمازیوں میں مل جھنستا ہے نماز کا وقت آگیا اور سب لوگ نماز کے لئے تیار ہو گئے اب یہ بے نمازی آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے نماز نہ پڑھے تو سب اس کو ملامت کرتے ہیں بُرا بھلا کہتے ہیں اور نماز پڑھتا ہے تو یہ صیبت ہے کہ اس کو خصلِ جنابت کی ضرورت ہے سب کے سامنے غسل کرے تو زیادہ بدنامی ہوتی ہے اب ایسی صورت میں یہ بے نمازی بدنامی سے بچنے کے لئے نماز میں شریک ہو جاتا ہے، اور فقہار نے لکھا ہے کہ بے وضو نما پڑھنا کفر ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ نماز کی نیت نہ کرے بلکہ بدون نیت کے نماز کی نقل کرتا رہے اس طرح یہ شخص کفر سے بچ جاوے گا اگرچہ ترک نماز کے گناہ کی ساتھ دھوکا دینے کا بھی گناہ ہو گا کہ لوگ اس کو نمازی سمجھیں گے اور بے نمازی مگر کفر سے تو بچ جاوے گا دیکھئے شریعت میں کس قدر رعایت ہے کہ مجرم بھی اس سے محروم نہیں ہے پھر بھی افسوس ہے کہ لوگ شریعت کو تنگ جتانے ہیں مگر خدا کے واسطے اس ترک کیبے ہمیشہ کام نہ لینا اور نہ اس حالت میں امامت کرنا، ورنہ سارے خالوں کی حصار کا وبال تمہاری گردن پر ہو گا۔ غرض عیب کرنے کے لئے بھی پہنچا جاتے، اگر کوئی شخص بدنامی سے بچنے کے لئے بے وضو ہی نماز میں شریک ہو تو اس کو کفر سے بچنے کیلئے نماز کی نیت نہ کرنا چاہیے۔ آج کل بہت آدمی ایسے ہیں جو ظاہر میں نمازی معلوم ہوتے ہیں مگر وہ بے وضو ہی ٹرخاتے ہیں، یا بلا عذر ارکان کو اڑا دیتے ہیں اور افسوس یہ کہ ایسے لوگ مقتدا اور لیڈر بھی ہو جاتے ہیں چنانچہ آج کل ایک لیڈر ہیں جو پہلے تو بے نماز ہی تھے مگر اب چند روز سے نمازی ہو گئے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسٹیشن پر اتر کر موٹر میں سوار ہوئے نماز کا وقت تھا تو موٹر ہی میں بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز شروع کر دی حالانکہ موٹر کھڑا ہوا تھا پاس زمین موجود تھی اتر کر نماز پڑھ سکے تھے مگر ان کی بلا اثر ہے انہوں نے موٹر ہی میں نماز شروع کر دی۔ انہیں لیڈر کا ایک قصہ یہ ہے

کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا پانی موجود نہ تھا۔ تیمم کی ضرورت ہوئی آپ کو تیمم کا طریقہ تو معلوم نہ تھا اور کسی سے پوچھا اس لئے نہیں کر لیتے اور مقتدا ہو کر کسی سے پوچھنا عیب کی بات ہے لوگ کہیں گے کہ یہ اچھا لیتا ہے جسے تیمم کا قاعدہ بھی معلوم نہیں۔ غرض خود ہی تیمم شروع کر دیا سب سے پہلی حرکت تو آپ نے یہ کی کہ مٹی لیکر ہاتھ کو مٹی جس طرح پانی کو ملا کرتے ہیں حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مٹی ہر ہاتھ کو مٹی کو جھاڑ کر پھرنے چاہئے شریعت نے بدن کو بھڑکوت ملنے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہے جس سے انسان کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ کس قدر رعایت ہے کہ تمہاری صورت بھی بگاڑنا نہیں چاہتے تو ان لیتے صاحب نے اول تو مٹی کو پانی کی طرح ہاتھ پر بہا یا پھر منہ میں بھی مٹی دی گویا آپ نے مٹی سے کل کرنا چاہا۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے اور سب کو ان کی چہالت معلوم ہو گئی اس سے تو یہی اچھا ہوتا کہ وہ پہلے چپکے سے ایک آدمی سے پوچھ لیتے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے اگر چہ ات ظاہر ہوتی تو ایک ہی آدمی پر ظاہر ہوتی یا دوسروں کے تیمم کو دیکھ لیتے مگر آپ نے اجتہاد سے کام لیا جس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ بالکل ہی جاہل ہے اس پر بھی وہ مسلمانوں کے پیشوا اور لیتے بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور صاحب کی حکایت ہے کہ انہوں نے سفر میں مغرب کی نماز پڑھائی تو دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا حرکت کی کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں اس لئے یہ نہ کر لیتا تھا۔ ایک صاحب نے سفر میں تیمم نام کچھ پچھ نماز پڑھی جب نام دوسری رکعت کے اٹھنے لگا تو یہ سفر سلام پھیر کر بیٹھ گئے بعد میں لوگوں نے وہ پوچھی آپ نے یہ کیا کہ میں مسافر ہوں اس لئے یہ نہ کر لیتا تھا۔ غرض کل کثرت ہے اس قسم کے بھی جاری ہیں کہ ظاہر میں نازی معلوم ہوتے ہیں مگر معلوم وہ کیا کیا گڑبگڑ کر لے ہیں شخص اپنے اجتہاد کا نام لیتا مسائل دیکھنے سے آواز آتی ہے ساری خزانہ نکیر کی ہے۔ اگر کسی نے چند آدمی کے مسائل پڑھ لیا کریں تو یہ رسوائی نہ ہو، اور یہ شکایت عوام ہی کی نہیں بلکہ بعض مولوی بھی جو معقول و غیرہ میں مشغول ہوتے ہیں ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں ایک مولوی صاحب جو آجکل بڑا لیتا مشہور ہیں ابتداء میں وہ ایک عربی مدرسہ میں ملازم ہوئے تھے معقول میں تو بڑی مہارت تھی مگر دین سے ایسے نا آشنا کہ اسی زمانہ میں ان کی شادی ہوئی

جب گھر سے مدرسہ میں آئے تو آپ کے ہاتھوں کو بہندی لگی ہوتی تھی۔ غرض بعض مولوی بھی جاہل ہوتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعض جاہل مولوی مشہور ہو جاتے ہیں کیونکہ مولوی اصل میں وہ ہے جو اللہ والا ہو اور اللہ والا آدمی شریعت سے جاہل نہیں ہو سکتا مگر آجکل جہاں کسی نے عربی کی دو چار کتابیں پڑھ لیں اسے مولوی کہنے لگتے ہیں چاہے اُس نے محض معقول و ادب ہی پڑھا ہو اور دینیات کا ایک سبق بھی نہ پڑھا ہو حالانکہ یہ شخص حقیقت میں مولوی ہی نہیں۔ اگر معقول پڑھنے سے آدمی مولوی ہو جایا کرے تو اس طور و حالینوس سب سے بڑے مولوی ہوتے چاہئیں کیونکہ یہ لوگ معقول کے امام ہیں حالانکہ ان کے موجد ہونے میں بھی کلام ہے اور اگر ادب پڑھنے اور عربی میں گفتگو کر لینے اور تحریر لکھ لینے سے مولوی ہو جایا کرے تو اولیٰ لب اور ابو جہل جیسا بڑے مولوی ہونے چاہئیں کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے عربی دان اور شیخ و مبلغ تھے تو محض معقول و ادب سے انسان مولوی نہیں ہو سکتا مگر آج کل ان کو بھی مولوی مشہور کر دیتے ہیں اور یہ مرض اور بیماری سے چلا آتا ہے چنانچہ ملا محمود جو پوری اپنے زمانہ میں بڑا فاضل مشہور تھا حالانکہ وہ محض ایک فلسفی آدمی تھا علوم شریعت میں اُسے ہمارے بھتیجے مگر مشہور بہت ہو گیا تھا حتیٰ کہ شاہ دہلی نے اس کو طلب فرمایا اور بہت اعزاز و اکرام کیا، ایک ملا بادشاہ کے یہاں پہلے سے مقرب تھے اُن کو فکر ہوئی کہ اگر ملا محمود کی دال گل گئی تو پھر ہماری پوجہ کم ہو جائے گی اس لئے وہ اس فکر میں تھے کہ کسی موقع پر ملا محمود کا جاہل ہونا بادشاہ پر ظاہر کیا جائے۔ خشک مولویوں میں یہ مرض حسد و غیور کا ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک دن کوئی جنازہ آیا اور لوگوں نے ملا سے کہا کہ جنازہ کی نماز پڑھا دو انہوں نے ملا محمود سے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوتے میں نماز نہیں پڑھا سکتا آپ پڑھا دیں، ملا محمود نے اٹکا کر کیا مگر اصرار کے بعد مجبور ہو کر اُگے بیٹھے اُن ملا نے کان میں کہہ دیا مجمع زیادہ ہے ذرا قرأت بلند آواز سے پڑھئے اُن ملا نے کہہ کر انہوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ بآواز بلند پڑھنا شروع کر دی لوگوں نے نماز توڑ دی اور ایک شخص نے کہا کہ یہ کون جاہل ہے جسے جنازہ کی نماز بھی نہیں آتی غرض

مصلے پر سے چھپے پٹائے گئے اور سب لوگوں میں ان کی جہالت کا چرچا مشہور ہو گیا۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی بے نمازی نمازیوں میں محض جاوے تو اس کو نماز کی نیت نہ کرنا چاہئے کیونکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے اسی طرح فقہاء نے مکمل ہے کہ حرام مال پر بسم اللہ کہنا کفر ہے اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ایک مفسر پنجری نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کی اس جماعت میں بڑی شہرت ہے مگر اللہ کے بندوں نے اپنی تہمید میں بسم اللہ تک نہیں لکھی بس جہاں سے قرآن شروع ہوا ہے وہیں بسما اللہ ہے مفسر کی تہمید بسما اللہ سے شروع نہیں ہوئی اس تفسیر کا ایک جواب الیہ دھان ہے بہت ہی غلط ہے اس میں بطور لطیفہ کے اس کی ایک عجیب وجہ بیان کی ہے کھانے کے چار کڑا حباب میں اس کی توجہ میں اختلاف ہے، بعض کی یہ رائے ہے کہ تقلید ملاحدہ یورپ اس کا سبب ہے بعض کی یہ رائے ہے کہ مخالفت اہل اسلام اس کا باعث ہے مگر ہمارے نزدیک ان دونوں توجہوں کی ساتھ ایک تیسری وجہ بھی ہے وہ یہ کہ مفسر کو پہلے سے یہ معلوم ہے کہ میں اس تفسیر میں جو کچھ لکھوں گا سب مشریت کے خلاف ہوگا اور فعل حرام بسم اللہ کہنا کفر ہے اس لئے مفسر نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے تہمید میں بسم اللہ نہیں لکھی خوب لطیفہ ہے گو مفسر کو خود بھی نہ سوچا ہو غرض مشریت نے حرام مال کھانے حرام مال سے صدقہ کرنے میں بسم اللہ پڑھنے سے اور امید ثواب رکھنے سے منع کیا ہے اس مسئلہ کو سن کر بعض لوگ گھبرائے ہوں گے کہ ہمارے تو اکثر مال مشتبہ ہوتے ہیں پھر ان کو استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ کہنے سے اگر ایمان جاتا رہا تو سارے بے ایمان ہی ہوئے میں کہتا ہوں کہ وہ ہم مت کمر واس مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مال یقینی حرام ہو اس میں بسم اللہ کہنا منع ہے جیسے کوئی شخص رشوت کا روپیہ لیتے ہوئے بسم اللہ کہے کہ کفر ہے باقی جس مال میں حرام و حلال دونوں ملے ہوئے ہوں اور حلال غالب ہو وہ یقینی حرام نہیں وہ مشتبہ ہو گیا اس میں بسم اللہ کہنا حرام نہیں مگر بسم اللہ کہنے سے اس کی کراہت زائل نہ ہوگی جیسا کہ بعض جاہلوں کا خیال ہے اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت اور سود کے روپے میں سے کچھ خیرات کر دیا جاوے تو باقی حلال ہو جائیگا یہ بھی بالکل غلط ہے۔

بلکہ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ حرام مال کے صدقہ کر کے میں کفر کا خوف ہے غرض کوئی حرام کام کسی نیت سے یا بسم اللہ کہنے سے جائز نہیں ہو جاتا بلکہ ایسے کاموں سے خدا کا نام لینے سے ایمان پر اندیشہ ہے کیونکہ اس میں خدا کے نام کی بے وقوفی ہے جیسے کوئی شخص پاخانہ جانے کے وقت بسم اللہ کہنے لگے فقہانے اس کو کفر لکھا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ پاخانہ میں جلتے ہوئے بسم اللہ کہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاخانہ کی حد سے باہر بسم اللہ کہو یہ مطلب نہیں کہ اندر جا کر کہو خوب یاد رکھو۔ اہل اس میں حکمت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پاخانہ میں خبیث شیطاں ہوتے ہیں جب آدمی نکلا ہوتا ہے تو وہ اس کے بدن کو دیکھتے ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سر کو شیطاں سے چھپانے کے لئے اُن کو یہ تعلیم فرمائی کہ پاخانہ میں جانے سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ اَخْرُجْ بِاللّٰهِ مِنَ الْغُطْبِ وَالْخُبَاتِ رِیَا اللّٰہِ پناہ پکڑتا ہوں آپ کی گنتی مریدوں سے اور گنتی عورتوں سے) کہہ لیا کرو۔ اس بعد وہ تہہ بدن کو دیکھ سکیں نہ ایدہ سے سکیں گے یہ مضمون نماز کو بلا وھو یا بلا شیت پڑھنے کے متعلق مستطرد آگیا تھا اس سے ادھر اصل مضمون یہ تھا کہ جس نفع میں حق تعالیٰ کی ناغوشی ہو وہ نفع ہی نہیں۔

دیکھو اگر کسی عاشق کے پاس سونا چاندی بھرا ہوا ہو مگر محبوب کی نظر میں نہ آتا ہو تو کیا عاشق اس کو نفع کی چیز سمجھے گا۔ نفع کی پیروی ہے جو محبوب کو بخا جاوے۔

چور چشم ظاہر نہ بیاہد زرت

زرد خاک یکساں نماید برت

و جب تہہ رے محبوب کی نظر میں تہہ زرد نہیں آتا۔ تو تہہ زرد یک زرد خاک برابر ہے

اسی طرح مسلمان کے لئے نفع کی چیز وہی ہے جس سے خدا راضی ہو۔ اور جس چیز سے خدا راضی نہ ہو وہ ہرگز نفع کی چیز نہیں اگر تہہ رے پاس سلطنت بھی ہو مگر خدا راضی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں تم خدا کو راضی رکھو اس کے احکام کا اتباع کرو خواہ سلطنت ہو یا نہ ہو لڑائے الہی سے اگر تم کو یہاں سلطنت نصیب بھی نہ ہوئی تو آخرت میں تہہ ہی ہی سلطنت ہوگی

خدا دے اطلاع۔ خط و کتابت کرتے وقت یا پتہ تبدیل کراتے وقت اپنا پتہ جاری نہ فرمادیں پتہ نہ ملے گا۔

اور وہ ایسی مستحکم ہوگی جس کو کوئی دشمن تم سے چھین نہیں سکتا، ہاں اگر خدا کو راضی رکھ کر کم کو نہ ہوگی
منفعت بھی حاصل ہو جاوے تو وہ خدا کی نعمت ہے، اسی طرح باطنی احوال اگر نہ ہو کر
پیش نہ آویں مگر حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو وہ نفع میں ہے اور اگر حالات و کیفیات
کسی درجہ کی پیش آویں مگر اعمال مرضی حق کے خلاف ہوں تو وہ سب بیکار ہیں۔
حضرت خواجہ عبد اللہ اعجاز کا مقولہ ہے ہر ہوا پری گئے باشی بر آب روی چاشنی۔
دل بدست آر کہ کسے باشی۔ یہ نظم نہیں بلکہ شعر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہو ا میں
اڑنے لگے تو کیا ہوا ایک کھنک کے برابر ہوئے کیونکہ کھنک بھی ہوا میں اڑتی ہے
اور اگر پانی پر چلنے لگے تو ایک تھکے کے برابر ہو گئے۔ پس یہ امور کوئی کمال
نہیں۔ اب کمال یہ ہے۔ دل بدست آر کہ کسے باشی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ محبوب
کو راضی رکھو اس وقت تم آدمی ہو گئے۔ یہاں سے سائلین کو یہ سجدہ لینا چاہیے کہ کج
خوارق و کیفیات کے وہ دل دادہ ہوتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہیں بلکہ اصل مقصود
رضائے محبوب ہے اگر رضائے حق حاصل ہے تو کشف و کرامت گو نہ ہو تو
کیا ہے اور اگر یہ نہیں تو ہزار کشف و کرامات گو ہو تو کیا ہے اور رضا حاصل
ہوتی ہے اتباع احکام سے۔ پس اصل مقصود اس کو سمجھو اس لئے محمد کو
احوال سے زیادہ اعمال کا اہتمام ہے میں اس کو نہیں دیکھتا کہ ذکر پر حالات و
کیفیات وارد ہوتے ہیں یا نہیں۔ میری نظر زیادہ اس پر ہوتی ہے کہ اس کو اعمال
کا بھی اہتمام ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ منافع چاہے ظاہری ہوں یا باطنی سب
غیر مقصود ہیں اصل مقصود رضائے حق ہے اس کا طالب ہونا چاہیے۔ میں
یہ مضمون سحر کے متعلق بیان کر رہا تھا کہ نفع کی نیت سے حرام عمل جائز نہیں ہو جاتا
پس سفل علی تو اپنی حقیقت ہی کے اعتبار سے گناہ ہے گو نیت کیسی ہی اچھی ہو مگر
علوی عمل میں مطلقاً جائز نہیں اگر کوئی علوی عمل پڑھے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ
نیت کیا ہے، اگر مباح کام کے واسطے پڑھا ہے تو جائز ہے جیسے حلال نوکری کے واسطے
پڑھے یا کوئی شخص مقروض ہو وہ ادائے قرض کے واسطے عمل پڑھے اور اگر مثلاً

کسی اجنبی عورت کو مسخ کرنے کے واسطے پڑھا ہے تو حرام ہے۔ اگر بلا نکاح ہی مسخ کرنا لکھو ہے تب تو حرام ہے اور اگر نکاح کے لئے مسخ کرنا ہے تب چونکہ اس سے نکل کرنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے وہ بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو اس کے مسخ کرنے کے واسطے غسل پڑھے تو جائز ہے۔ اسی طرح کسی عورت کا شوہر ظالم ہو اس کا مسخ کرنا بھی۔ لیکن بعض افراد اس کے بہت نازک ہیں اکثر لوگ ان کو علی الاطلاق جائز سمجھتے ہیں مگر فقہاء نے ان کو بھی حرام لکھا ہے۔ مثلاً کوئی عورت اپنے شوہر کو تابعدار بنانے کے واسطے غسل پڑھے تو اس میں تفصیل ہے اگر وہ ادائے حقوق میں کمی کرتا ہو تو اس درجہ کے حاصل کرنے کے واسطے جائز ہے اور اگر حقوق ادا کرتا ہے تو محض عاشق و مفتون بنانے کے واسطے عمل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی امیر آدمی کے واسطے عمل پڑھنا کہ وہ ہم کو بچاس روپے دیدے ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی امیر پر ہمارے روپے آتے ہوں اور وہ طالتا ہو اس وقت اگر علوی عمل اس غرض سے پڑھا جائے کہ وہ ہمارا قرض ادا کر دے تو جائز ہے لیکن محض اس واسطے عمل پڑھنا کہ وہ ہمارا مسخ ہو جائے کہ جب ہم ملے کہیں وہ ہم کو بچاس روپے دیدے یہ بالکل حرام ہے خواہ اس کے لئے عمل کیا جائے یا تصرف کے طور پر تو جو بھی دلوں حرام ہیں مگر اس کو لوگ عموماً حرام نہیں سمجھتے بلکہ اس کو تو مشائخ کے کمالات میں بیان کیا کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے ایک عمارت بنانا شروع کی تھی اس میں ہزار روپے کی ضرورت تھی بس ایک رئیس حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے دُعا کی توجہ اس کے اوپر ڈالی تو ہزار روپے کا نوٹ نذر کر دیا بڑے ہی صاحب تصرف ہیں۔ یاد رکھو کہ جو شیخ ایسا ہو وہ راہزن ہے ڈاکو ہے۔ توجہ ڈال کر کسی سے روپے وصول کرنا ایسا ہی ہے جیسے ڈرا دمکا کر چھین لینا کیونکہ توجہ دینے سے وہ شخص بالکل مجبور ہو جاتا ہے اور محض توجہ کے دباؤ سے نذر پیش کرتا ہے اور مسلمانوں کا مال بدون طیب قلب کے لینا جگہ جائز نہیں اس مقام پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ توجہ کی حقیقت اور سمریہ کی حقیقت ایک ہی ہے بس اختلاف ہے کہ اگر کوئی بزرگ اپنی

نفسانی سے کام لینے کے اس کو اصطلاح میں توجہ کہتے ہیں۔ اور ایک ادارہ آدمی قوت نفسانی سے کام لے اسے سرمد م کہتے ہیں باقی حقیقت دونوں کی ایک ہی شے کہ دونوں میں نفسانی قوت اور خیال سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ توجہ کو بڑا کمال سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں۔ ایک فاسق قاہر بلکہ کافر شخص بھی توجہ سے اثر ڈال سکتا ہے اس کا مشق پھمکار ہے۔ اور بعض لوگ قطری طوسیہ پر بدون مشق ہی کے صاحب تصرف ہوتے ہیں یہ کچھ کمال نہیں کیونکہ جو کام کافر بھی کر سکے وہ مسلمان کے واسطے کمال کیونکر ہو جائے گا۔ مجھے ساری عمر میں ایک شخص ایسے ملے ہیں جو اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے۔

شاہجہاں پور میں ایک شیخ صاحب سمع تھے بہت مخلص آدمی تھے عقائد بھی عمدہ تھے صرف اتنی کسر تھی کہ صاحب سمع تھے لیکن دوکان دار نہ تھے صاحب دل آدمی تھے۔ ایک بار میرے پاس اُن کا خط آیا کہ ایک شخص میرا دشمن تھا مجھے بہت متا تا تھا ایک دن میرے مرنے سے اُس کے حق میں بددعا نکل گئی کہ الہی اس کو ہلاک کر دے۔ اس عرض میں وہ ہلاک ہو گیا۔ بے شک سچ ہے۔

بس بجز کریم دریں دیر مکافات

بادرد کشاں ہر کہ در افتاد براقا د

(اس دنیا میں ہم نے بہت بجز کیا ہے کہ جس شخص نے کسی اہل اللہ کا دل دکھایا وہ ہلاک ہوا)

اہل اللہ کا دل دکھانا بڑے وبال کا سبب ہے غیرت حق ایک دن ضرور اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے مَنْ عَاوَى بِي وَبَيْنَا نَقَذَ أَذْنَهُ بِالْحَرْبِ جو میرے دل سے عداوت کرے اس کو میں اپنی طرف سے اعلان جنگ دیتا ہوں پھر جس کو حق تعالیٰ الٰہی میٹم دیں اس کا کہاں ٹھکانا ہے، مولا نافرمانے ہیں۔

از خدا جو عیس توفیق ادب بے ادب محروم ماندا فضل رب

بے ادب تنہا خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمد آفتاب زو

جو خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طلعہ پاکاں برد
 خدا تعالیٰ سے ہم ادب کی توفیق کی درخواست کرتے ہیں۔ بے ادب فضل ربی
 سے محروم ہوتا ہے بے ادب تنہا خود بینی اپنے ساتھ برائی نہیں کرتا بلکہ اور
 لوگ بھی اس کی بُرائی سے رنج اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جب کسی
 کی پردہ دری کہتے ہیں تو اس کا میلان نیک لوگوں کی طلعہ زنی پر کرتے ہیں،
 غرض ان بزرگ نے لکھا کہ میں نے ہدعا کی تھی جس کے بعد وہ شخص ہلاک ہو گیا۔
 میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر کسی دوسرے کو پیش آتا تو وہ اپنے مریدوں میں بیٹھ کر
 دینگیں مارتا کہ دیکھو ہماری ہدعا سے ہلاک ہو گیا۔ بھلا ہماری ہدعا خالی جا سکتی تھی
 اگر ان بزرگ میں اس کے بجائے دوسری حالت پیدا ہوتی انہوں نے لکھا کہ مجھے
 اندیشہ ہے کہیں مجھے قتل کا گناہ نہ ہوا ہو۔ سبحان اللہ عت خدا کی یہی شان ہوتی ہے
 میرے اوپر اس خط کا بہ سطر بھا اور اس سوال سے مجھے سائل کی بہت قدر ہوئی کیونکہ
 ایسا سوال عمر بھر مجھ سے کسی نے نہ کیا تھا اور سوال بھی ایسے واقعہ کا جو ظاہر میں مشا
 کرات کے معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جواب لکھا کہ دائمی آپ کا اندیشہ درست ہے
 مگر اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ بددعا کے وقت دو حالتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ شخص ہر
 طور پر حق تعالیٰ سے درخواست کر دی اور اپنے دل کو اور خیال کو اس کے ہلاک
 کرنے کی طرف متوجہ نہیں کیا اس صورت میں اگر وہ شخص ہلاک ہو جائے تو یہ بددعا
 کرنے والا قاتل تو نہ ہوگا کیونکہ بددعا سے ہلاک ہونے میں اس کا دخل نہیں بلکہ
 اس میں محض حق تعالیٰ سے درخواست ہے اور حق تعالیٰ اپنی مشیت سے اس کو ہلاک
 کرنے والے ہیں پس یہ شخص قاتل تو نہیں البتہ وہ شخص اگر بددعا کے قابل تھا تب
 تو گناہ بھی نہیں ہوا اور اگر بددعا کے قابل نہ تھا تو قتل کا تو گناہ نہیں ہوا مگر بددعا
 کرنے کا گناہ ہوا اس سے تو یہ واستغفار کرنا لازم ہے۔ اور ایک صورت بددعا کی
 یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے درخواست کرنے کے ساتھ اپنے دل کو بھی اُس کے ہلاک کرنے
 کی طرف متوجہ کیا اور اپنے تصرف سے کام لیا، اس صورت میں یہ تفصیل ہے کہ اگر

اس شخص کو بخر ہے اپنا صاحب تصرف نہ ہونا معلوم ہے مثلاً بارہا تصرف کا قصد کیا مگر کچھ نہیں ہوا اس وقت بھی قتل کا گناہ نہیں ہوا۔ البتہ اگر وہ شرعاً قابل قتل نہ تھا تو اس کی ہلاکت کی تمنا کا گناہ ہوگا اور اگر بخر ہے اپنا صاحب تصرف ہونا معلوم ہے تو یہ شخص قاتل ہے کیونکہ تلوار سے قتل کرنا اور تصرف سے قتل کرنا برا بھلا ہے صرف امتنا فرق ہے کہ وہ قتل عمد ہے اور یہ قتل مضبوطی و عمدتاً دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص جس کے ہلاک کرنے کے واسطے تصرف کیا گیا ہے قتل کا مستحق تھا یا نہیں۔ اگر مستحق قتل تھا تو جسٹا تصرف قاتل تو ہوا مگر گناہ نہیں ہوا کیونکہ تصرف کا استعمال اپنے محل میں ہوا۔ اور اگر مستحق قتل نہ تھا تو صاحب تصرف کو قتل کا گناہ ضرور ہوا۔ اس صورت میں اس کو علاوہ دیت کے ایک غلام کا آزاد کرنا اور اگر اس کی وسعت نہ ہو تو دو بیٹے کے دروازے رکھنے چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ توجہ کی کیا حقیقت ہے یاد رکھو کسی کو توجہ سے ہلاک کرنا یا ضرر پہنچانا علی الاطلاق جائز نہیں بلکہ اس میں وہ تفصیل ہے جو میں نے بیان کی مگر آجکل تو اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کسی کو بھی اس طرت التعمات نہیں ہوتا کہ اس میں بعض دفعہ گناہ بھی ہوتا ہے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو محض توجہ کی تھی ہم نے قتل کہاں کیا سو خوب سمجھ لو کہ توجہ سے قتل کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسے تلوار سے قتل کرنا اسی لئے ایسے مواقع میں توجہ سے بچنا چاہیے اگر کوئی شخص توجہ کا مشاق بھی نہ ہو اسے بھی ایسے مواقع میں توجہ سے کام نہ لینا چاہیے کیونکہ بعض لوگ فطرۃ صاحب تصرف ہونے میں گواہ کو خیر نہ ہونے ممکن ہے کہ تم اپنے آپ کو صاحب تصرف نہ سمجھتے ہو مگر واقع میں تم صاحب تصرف ہو تو اگر اس حالت میں تم نے کسی کو ضرر پہنچانے کا قصد کیا اور وہ اس کا مستحق نہ ہوا اور ضرر پہنچ گیا تو تم کو گناہ ہوگا اور یہی حکم علییات سے ہلاک کرنے کا ہے۔ چنانچہ ایک عمل کچی اینٹ کا ہے کہ جس کو ہلاک کرنا منظور ہوتا ہے اس کے واسطے ایک کچی اینٹ پر عمل پڑھتے ہیں پھر اس کو کفن وغیرہ دے کر اس پر نماز جنازہ پڑھ کر ندی میں ڈال دیتے ہیں۔ پانی سے وہ اینٹ گھلنا شروع ہوتی ہے جوں جوں وہ گھلتی ہے اسی قدر یہ شخص گھلنا شروع ہوتا ہے

یہاں تک کہ جب وہ ایرٹ بالکل کھل جاتی ہے یہ شخص بھی کھل کر ہلکا ہو جاتا ہے یہ بہت ہی سخت عمل ہے سو خوب سمجھ لو کہ اگر وہ شخص مستحق قتل نہ ہوگا تو تم کو قتل کا گناہ ضرور ہوگا۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن سے مارا ہے پھر ہیں گناہ کیوں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم ایک بڑا بھاری قرآن کسی کے سر پر مار دو جس سے اس کا سر پھٹ جاوے اور مر جاوے تو کیا تم کو گناہ نہ ہوگا ضرور ہوگا۔ پس علوی عملیات میں ایک بات تو یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ مقصود جائز ہے یا نہیں دوسرے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمات طیب ہیں یا نہیں اگر علوی عمل میں خبیث الفاظ نہ ہوں مگر طیب بھی نہ ہوں وہ بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے موکلوں کے عجیب عجیب نام گھڑے ہیں کلاکیل، دروائیل اور اسی طرح اس کے قافیہ پر بہت سے نام ہیں اور غضب یہ کہ ان ناموں کو سورہ فیل کے اندر ٹھونسا ہے اَلَمْ نَكْرِ كَيْفَ نَعَلَنَ رَبَّنَا يَا كَلَّا كَيْفَ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدًا هُمْ فِي تَقْوِيلٍ يَا دَاوُدَ اِذْ اٰتٰنَا وَ عَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ۔ یہ سخت داہیات ہے اول تو یہ نام ہی بیڑہ گئے ہیں نہ معلوم کلاکیل کہاں سے ان لوگوں نے گھڑا ہے۔ پس یہ لوگ رات دن کل کل ہی میں رہتے ہوں گے پھر ان کو قرآن کی سورتوں میں ٹھونسنا یہ دوسرا بیڑہ گنگا جی ہے اور نہ معلوم یہ موکل ان لوگوں نے کہاں سے تجویز کئے ہیں۔ محض خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں اس کا مصداق معلوم ہوتے ہیں اِنْ مِنْ رَاٰ اَسْمًا سَوَّاهُ فَهُوَ اَنْتَ وَ اَبَاءُكُمْ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ سُلْطٰنٍ دِيْهِمْ نَمٰى اَمْ هِيَ تَامٌ اَمْ هِيَ تَامٌ اَمْ هِيَ تَامٌ اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھیرا یہاں خدا تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی، موکل پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک وکیل صاحب گھر میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے ایک شخص نے ان کو آواز دی وکیل نے پوچھا کہ کیا ہے وہ کوئی دیہاتی آدمی تھا جس نے ان کو اپنے مقدمہ میں وکیل بنا یا تھا اس نے کہا اہی میں تھا تمہارا موکل یہ سنکر وکیل صاحب باہر چلے گئے۔ اُن کی والدہ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کہاں جاتے ہو وہ تو موکل ہے تم کو مار ڈالے گا۔ انہوں نے سمجھا یا کہ

یہ عملیات کاموں میں نہیں بلکہ اس نے مجھے وکیل بنایا ہے اُسے بھی موکل کہتے ہیں بغرض بڑے اصرار کے بعد والدہ نے اجازت دی اور کہا اچھا جاؤ خدا حافظ۔

اسی طرح ایک عمل سمجھو کہ ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَان

یہاں تک پڑھ کر پانی پیتے ہیں پھر کھڑے کہتے ہیں پھر دم کرتے ہیں نہ معلوم یہ کونسا

طریقہ ہے۔ لیکن میں ہم نے بھی ان عملیات کو لکھ لیا تھا مگر کہیں ان پر عمل نہیں کیا

صرف پتھر کا عمل ایک آدمہ یا غلطی سے کیا اللہ تعالیٰ معاف فرماوے۔ سو اس کا

بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ عملیات علویہ میں الفاظ طیب ہوں قرآن کے الفاظ کو

لگا ڈال دیا ہو۔ ایک بات عملیات میں متاثر ہونا یہ ہے کہ جو عملیات دنیا کے واسطے

ہوتے ہیں وہ موجب ثواب نہیں ہوتے ان میں ثواب کا اعتقاد رکھنا بدعت ہے۔ اس

طرح ایسے عملیات کو مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے اور نہ اس قسم کے تعویذ مسجد میں

بیٹھ کر لکھنے چاہئیں کیونکہ یہ یا تو تجارت ہے اگر تعویذ پر اجرت لی جائے جس کو مسجد

باہر ہی کرنا چاہیے۔ فقہانے تصریح کی ہے کہ جو مدرس اور طلبہ بچوں کو تنخواہ لے کر

پڑھاتا ہو اس کو مسجد میں نہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ مسجد میں اجرت کا کام کتابچہ و شرار

میں داخل ہے۔ اسی طرح جو شخص اجرت پر کتابت کرتا ہو یا جو درزی اجرت پر

کپڑے دیتا ہو یہ سب لوگ مسجد میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں۔ رَقُلْتُ اِنَّا اَنْ يَكُوْنَتْ

مُعْتَبَرًا فَبُجُوْا زُلَّةً وَاِلَیْكَ كُنَّا هُوَ مُقْتَضًی فَوَاعَدُوهٗ وَاِنْ لَّمْ اَعْلَمُوْا جَامِعٌ

ریحہ معکف کے پس معکف کے لئے مسجد میں یہ کام جائز ہیں جیسا کہ فقہاء کے قواعد

مقتضی ہے اور اگر اپنے لئے عمل پڑھا ہوا ہے تو تجارت تو نہیں مگر ہے دنیا کا کام وہ

بھی مسجد میں نہ چاہئے اہم نکتہ پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے

متنبہ ہوا۔ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ میں نے

خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مسجد میں پاخانہ پھر رہا ہوں حاجی صاحب نے فوراً

اڑتا دفرمایا کہ تم مسجد میں کوئی عمل دنیا کے واسطے پڑھتے ہو گے اس نے اقرار کیا۔

آپ نے فرمایا کہ دنیا کے واسطے مسجد میں ولیفہ نہ پڑھنا چاہئیں تو علوی عملیات

کے جائز ہونے کے لئے اتنے شرائط ہیں یہ مسائل آپ کے کبھی نہ سنے ہوں گے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی محقق عالم کو پلٹ جاؤ اور اس سے پوچھ پوچھ کر کام کیا کرو اس کی بہت ضرورت ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا بغرض ان شرائط کے ساتھ تصوید و عملیات وغیرہ کھڑا لال ہیں یہ چیزیں مطلقاً کھڑا لال میں داخل نہیں ہیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔

میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہود میں کھڑا کما بہت چرچا تھا اس پر کھڑا لال و کھڑا حرام کی تقسیم کا بیان یہاں تک طویل ہو گیا لیکن یہ سب مضامین ضروری تھے۔ ان کا بیان فائدہ سے خالی نہیں۔ اب میں پھر اصل قصہ کی طرف لوٹتا ہوں یہ یہود میں کھڑا کما بہت چرچا تھا اور وہ لوگ کھڑا حرام ہی میں مبتلا تھے جس کا ذکر العنبد فی العنبد میں کیا گیا ہے اس میں عورتوں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ عورتوں کا کھڑا زیادہ توی اور ضرر پہونگا اور اس پر ایک ایسا حکم فلسفی مسئلہ پر مبنی ہے وہ مادہ کہ کھڑا عملیات وغیرہ کی تاثیر کا مدار توجہ اور قوت خیال پر ہے الفاظ و کلمات کا اس میں زیادہ دخل نہیں۔ مگر چونکہ بدون قیود کے خیال میں قوت اور یک سوئی نہیں پیدا ہوتی اس لئے کچھ کلمات و الفاظ اس کے لئے مقرر کیے جاتے ہیں اور عامل کے ذہن میں یہ بات جمادی جاتی ہے کہ ان الفاظ ہی میں یہ اثر ہے جس سے اس کا خیال مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب میں یہ الفاظ پڑھوں گا فوراً اثر ہوگا۔ چنانچہ اثر ہو جاتا ہے لیکن دراصل وہ خیال کا اثر ہوتا ہے الفاظ کا نہیں ہوتا لیکن یہ اعتقاد مقصود عامل کو مضر ہوتا ہے اگر عامل یہ سمجھنے لگے کہ ان الفاظ میں کچھ تاثیر نہیں تو اس کے عمل کا کچھ بھی اثر نہ ہوگا کیونکہ اس اعتقاد کے بعد اس کا خیال کمزور ہو جائے گا کہ نہ معلوم اثر ہو گا یا نہیں اس لئے عامل کے واسطے یہ جہل مرکب ہی مفید ہوتا ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ الفاظ میں اثر نہیں بلکہ اس کا مدار توجہ پر ہے۔ پھر بعض آدمی تو فطری طور پر متصرف ہوتے ہیں ان کو اپنے خیال میں یکسوئی حاصل کرنے کے لئے خاص اہتمام اور زیادہ مشق کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض مشق سے صاحب تصرف ہو جاتے ہیں،

چنانچہ ایک مرتبہ ایک طلسمی انگونٹھی ہندوستان میں بہت شائع ہوئی تھی جس میں غائب غائب اور مردہ آدمیوں کی تصویریں نظر آتی تھیں اس کا انداز بھی محض خیال پر تھا اسی لئے اس میں یہ شرط تھی کہ اُس انگونٹھی کو کوئی عورت یا بچہ دیکھتا رہے تو اس کو صورتیں نظر آویں گی تو اس میں راز یہی تھا کہ تم نے کسی آدمی کا تصور کیا اور اس کا خیال جایا تمہارے تخیل کا اثر انگونٹھی دیکھنے والے کے خیال پر پڑا اس کو وہی صورتیں نظر آنے لگیں اور اگر تم کسی کا تصور نہ کرو بلکہ یہ خیال جلاؤ کہ اس کو کوئی صورت نظر نہ آدے تو اس کو ہرگز ایک صورت بھی نظر نہ آئے گی۔ کا پتھر میں ایک مولوی صاحب نے کچھ مشق کی تھی جس سے غائب لوگوں کی صورتیں دکھایا کرتے تھے۔ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی آیا اور اس نے درخواست کی مجھے فلاں شخص کی صورت دکھا دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ وضو کر کے حجرہ میں جا بیٹھو ادھر انہوں نے گردن جھکا کر توجہ کی تھوڑی دیر میں اسے کچھ بادل وغیرہ نظر آتے تھے پھر اس شخص کی صورت نظر آجاتی تھی۔ اس کی بھی یہی حقیقت تھی کہ وہ مولوی صاحب توجہ سے دوسرے کے خیال پر اثر ڈالتے تھے جس کی وجہ سے اس کے متخیلہ میں وہ صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان مولوی صاحب کی مجلس میں ایک طالب علم بیٹھے تھے ایک شخص آیا انہوں نے درخواست کی کہ مجھ کو فلاں بزرگ کی صورت دکھا دیجئے وہ حسب معمول ادھر متوجہ ہو گئے اس طالب علم نے چپکے چپکے یہ آیت بڑھنی شروع کی لَمَّا جَاءَ الْحَقُّ وَذُكِّرَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا تارا اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گھبرا گیا گذرا ہوا اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے تو اس شخص کو پہلے پہل کچھ مقدمات نظر آئے گئے تھے جب اس طالب علم نے یہ آیت بڑھنی شروع کی تو وہ بھی سب غائب ہو گئے۔ اب وہ بزرگ ہو چھتے ہیں کہ کچھ نظر آیا اس نے کہا کہ جو کچھ نظر آیا تھا وہ بھی سب غائب ہو گیا اور صورت تو کیا نظر آئی غرض انہوں نے بڑا ہی زور لگایا مگر خاک بھی نظر نہ آیا اور اپنا سامنے کر رہ گئے۔ تو بات کیا تھی کہ اس طالب علم نے جب ان کے خیال کے خلاف خیال جایا دونوں میں تصادم ہو گیا اور کچھ

بھی اثر نہ ہوا۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان عملیات اور سحر وغیرہ کا مدار محض خیال پر ہے۔ اسی لئے معمول کسی بچہ یا عورت کو بناتے ہیں کیونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہے ان کو جو کچھ سمجھا دیا جاتا ہے وہ ان کے خیال میں جم جاتا ہے اور اسی خیال کے مطابق صورت میں نظر آنے لگتی ہیں عاقل پر اثر کم ہوتا ہے کیونکہ اُسے وہم آتے رہتے ہیں کہ دیکھئے ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ کم عقل واکر پر احوال و کیفیات کا درود زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو یکسوئی زیادہ ہو جاتی ہے اور احوال و کیفیات کا درود یکسوئی کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے۔ عاقل پر درود و کیفیات کم ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ اسی لئے جس واکر کو کیفیات پیش نہ آویں وہ تنگیں نہ ہو بلکہ خوش ہو کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ عاقل ہے۔ دوسرے جو لوگ کشت وغیرہ کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں ان کی ساتھ شیطان تسخر بھی کیا کرتا ہے۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ شیطان کو تخمین میں تصرف کرنے کی بڑی قدرت حاصل ہے وہ خیالی آسمان واکر کو دکھلا دیتا ہے اس میں نور اور تاریکی اور فرشتے سب کچھ نظر آتے ہیں جس کو یہ واکر جو کیفیات و کشت وغیرہ کا معقہ ہے حقیقی آسمان اور سچائی کے فرشتے سمجھنے لگتا ہے اس لئے محققین نے لکھا ہے کہ کشت کا راستہ بہت خطرناک ہے اس میں شیطان کو دھوکہ دینے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اسی کو عارف شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

در را و عشق و سوسہ اہرن لے بہت

ہشدار و گوش را بہ پیام سروش داد

عشق کے رستے میں شیطان کے بہت سے وساوس ہیں ہوشیار رہو اور

وحی کی طرف کان لگاؤ

بعض لوگ حافظ کو رند بتلاتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے آنکھیں ہی نہیں حافظ کے کلام میں سلوک کے مسائل بکثرت ہیں اور یہ نہیں کہ یہ مسائل محض اعتقاد کی وجہ سے ہم نے کلام سے نکال لئے بلکہ واقعی ان کا کلام تصوف سے بھرا ہوا ہے۔

ورد کسی دوسرے کے کلام سے تو کوئی یہ مسائل نکال دے بات یہ ہے کہ جب تک اللہ
 کچھ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ تو حافظ فرماتے ہیں کہ اس
 راستہ میں شیطان کے دوسرے بہت ہیں۔ بس سالک کو یہ اختیار ہو کہ پیامِ سرور کی طرف
 کان لگائے رہنا چاہیے۔ پیامِ سرور سے مراد یا تلف نہیں ہے ممکن ہے بعض لوگ
 یہی سمجھے ہوں اور اپنے دل میں خوش ہوں کہ اس سے تو کشف پر اعدا و کرنے کی
 تعلیم حاصل ہوئی نہیں بلکہ یہاں سرور سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور پیامِ
 سرور سے مراد وحی ہے جو کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے نازل ہوتی تھی مطلب
 یہ ہوا کہ وحی کا اتباع کرنا چاہیے پھر شیطان کے دساؤں کا رگر نہ ہوں گے۔ غرض
 کشف میں یہ خطبے ہیں اور جس کو کشف ہی نہ ہوتا ہو اس کو شیطان کیا دھوکے لگایا
 جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرور وغیرہ کا مدار تخیل پر ہے تو اب سمجھئے کہ عورتوں کا
 تخیل مردوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اول تو ان کو عقل کم ہوتی ہے اور کم عقل
 آدمی کو جو کچھ بتلا دو وہ اس کے خیال میں جلدی جم جاتا ہے اسے جانب مخالف کا
 وہم ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے ان کی معلومات بھی لپیٹ مردوں کے کم ہوتی ہیں اور
 یہ قاعدہ ہے کہ جس کی معلومات کم ہوتی ہیں اس کا خیال زیادہ منتشر نہیں ہوتا مگر
 آجکل نئے تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کی بھی کوشش ہے کہ عورتوں کے معلومات وسیع
 کئے جائیں اور ان کو علوم و فنون کی تعلیم دی جائے۔ میں عورتوں کی تعلیم کا مخالف
 نہیں مگر اس تعلیم کا ضرر در مخالف ہوں جو یہ لوگ عورتوں کو دیتے ہیں، بھلا عورتوں کو
 جغرافیہ اور تاریخ پڑھانے سے کیا فائدہ۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ عورتوں کو اب تک
 یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہمارے شہر میں کتنے محلے ہیں اور ضلع میں کتنے شہر ہیں اور کون
 راستہ کدھر کو جاتا ہے اسی لئے اب تک وہ اپنے گھر میں مقید رہنا پسند کرتی تھیں
 لیکن آپ ان کو دنیا بھر کے نقشے اور راستے بتلائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
 کہ ان کو بھاگنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے سو ذاتی میری سمجھ میں اس کی حکمت نہیں آتی کہ
 عورتوں کو جغرافیہ پڑھانے میں کیا فائدہ ہے۔ ان کا تو کمال یہی ہے کہ اپنے شہر

اور اپنے گھر کے سوا انہیں کچھ نہ معلوم ہو۔ عورتوں کی تعلیم کے لئے دینی مسائل سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں۔ اگر تاریخ بڑھائی جائے تو محض ہزرگوں کے حالات پر مبنی چاہیں جس کا اثر ان کے اخلاق پر بھی اچھا ہو مگر آج کل تو ان کو دنیا بھر کے قصے پر مبنی جلتے ہیں جس کا بہت ہی بُرا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں نیک عورتوں کی دیکھا صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ غافل ہوں چنانچہ ارشاد ہے (۱) اَلَّذِيْنَ يَتُوبُ مِّنْ الْمُحْسَنَاتِ فَلَا يَزَالُ فِيْ مَوَازِيْنٍ لَّيْسَ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ جُزْءٌ مِّنْ عَمَلٍ فَاعْلَمْ مَا لَكَ مِنْ اَمْرِ شَيْءٍ۔ غافلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چالاک نہیں ہیں نشیب و فراز سے بے خبر ہیں تو صاحبو! عورتوں کا تو کمال یہی ہے کہ وہ اپنے گھر اور اپنے شوہر کے سوا تمام دنیا سے بے خبر ہوں اور یہ وہ عورتوں میں قطری ہو تلہ ہے مگر لوگ اس کو ہلکا ڈیتے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے ایک ہزرگ کی حکایت بیان کرتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ پہلی میں سفر کر رہے تھے اور وہ خود نہایت حسین تھے اور گاڑی بان ایسا بد شکل اور بد صورت تھا کہ خدا کی پناہ راستہ میں اس گاڑی بان کا گھرا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی آواز سنتے ہی آئی جس وقت فحشہ اس پر نگاہ پڑی ہے تو ایسا معلوم ہوا کہ چاند نکل آیا نہایت ہی حسین تھی۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ عورت تو ایسی حسین و جمیل اور اس کا مرد ایسا بد صورت یہ اس کو مزہ بھی لگانی ہے یا نہیں۔ ان کو اپنے حسن پر بہت تازہ تھا انہوں نے سوچا کہ دیکھوں یہ عورت میری طرف بھی نظر کرتی ہے یا نہیں مگر اس اثر کی بندی نے ایک نگاہ بھر کر بھی یہ نہ دیکھا کہ گاڑی میں کون ہے کون نہیں اُس کی ساری توجہ اپنے شوہر ہی کی طرف تھی اور اسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی یہاں تک کہ پہلی آگے بڑھ گئی اور وہ اپنے گھر میں چلی گئی۔ وہ صاحب کہتے تھے کہ اس کی یہ عفت دیکھ کر بہت ہی دل خوش ہوا کہ پاک و امن ایسی ہوتی چاہئے جو ایسے بد صورت خاوند سے بھی خوش ہو اور دوسروں کو مُر کر بھی نہ دیکھے۔ سو میں کہتا ہوں کہ عورتوں میں یہ وصف فطری ہے مگر ہم لوگ اس کو ہلکا ڈیتے ہیں افسوس اس جوہر کی نگہبانی نہیں کی جاتی۔

پس عورتوں کو اگر تعلیم دی جائے تو سب سے پہلے ناولوں اور خراب تصویروں کا داخلہ اپنے گھر میں بند کروان ناولوں کی بدولت مشریت گھرانوں میں بڑے بڑے قصے ہو چکے ہیں۔ دوسرے عورتوں کو لکھنا سیکھاؤ اور اگر بقدر ضرورت سکھاؤ تو اس کا بہت اہتمام رکھو کہ وہ نامحرموں کے نام خط نہ لکھیں بعض عورتیں اپنے بیٹھنی اور چھاننا دیکھائی اور ماموں زاد بھائی کے نام خطوط روانہ کرتی ہیں اس کی پوری بندش کرنی چاہیے اور بعض عورتیں محلہ والیوں کے خطوط لکھنے یا کرتی ہیں اس سے بعض دفعہ مرد کو لکھنے والی سے تعلق ہو جاتا ہے جس سے بہت فتنہ پھیلتا ہے۔

اس لئے عورتوں کو خوب تاکید کرو کہ محلہ بھر کے خطوط نہ لکھا کریں اور ایک اسکا اہتمام کرو کہ اپنے محارم کے نام بھی خطوط لکھیں تو کارڈ اور لفظ پر پڑے اپنے ہاتھ سے نہ لکھیں بلکہ پتہ اپنے گھر کے مردوں سے لکھنا چاہیے۔ ایک جگہ ایسا قصہ پیش آیا کہ ایک عورت نے پتہ اپنے ہاتھ سے لکھا وہ خراب ہو گیا تو لفظ کو دھویا جس سے مہر مشتبہ ہو گئی اور ڈاکخانہ والوں نے اس پر مقدمہ قائم کر دیا اس وقت بڑی دقت پیش آئی کہ پردہ نشین عورت کو عدالت میں کھینچنا پڑے گا۔ آخر اس کے ایک عزیز نے اپنے اوپر بات لی اور عدالت میں کہا کہ یہ خط میں نے بھیجا تھا اور پتہ میں نے لکھا تھا۔

اس نے خیال کیا کہ اگر مقدمہ قائم ہو تو میرے اوپر قائم ہو میں قید بھگت لوں گا مگر پردہ نشین عورت کی تو بے عزتی نہ ہو۔ اس لئے میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ عورتیں اپنے ہاتھ سے پتہ ہرگز نہ لکھیں کو اگر کسی کو عورتوں کی تعلیم کا بہت ہی شوق ہو تو اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ غرض چونکہ عورتوں کی معلومات عموماً وسیع نہیں ہوتی اس لئے ان کا تخیل صحیح اور کامل ہوتا ہے اور بھرا کا ملا تخیل ہی ہم سے۔ اس لئے عورتوں کا سحر زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس لئے والنفس فی العقد یعنی اور بالخصوص گندہ کی گڑھوں پر پڑ پڑ کر بھونکنے والوں کے شر سے) میں عورتوں کی تحفیس کی گئی تو یہود سحر حرام میں بہت مبتلا تھے ان کی عورتیں بھی سحر جانتی تھیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ک بیٹیوں نے سحر کیا تھا جہلا یہود تو سحر میں مبتلا تھے ہی مگر علم سے بچا

اس کے کس کو حرام اور کفر کہتے اور عوام کو اس سے منع کرنے والا اس کو باروت ملوث
 کا علم بتا کر ایک آسمانی علم اسے بتا دیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ عالم جب بگڑتا ہے تو بہت دور
 جاتا ہے عالم ہر چیز کو خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پہنچا کر رہتا ہے چنانچہ
 اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ دین تو علماء کے ہاتھ میں ہے جس طرف چاہیں موڑ دیں
 جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں اور جس کو چاہیں حلال گویا ان کے قبضہ کی بات ہے۔
 میں کہتا ہوں کہ عوام اگر ایسا کہیں تو ان کا کچھ قصور نہیں۔ واقعی بعض اہل علم ایسا
 ہی کرتے ہیں تو یہود کے علماء کی یہی حالت تھی کہ انہوں نے سحر کو ہاروت و ماروت
 کا علم بتایا اور اس کے متعلق ایک عجیب قصہ زہرہ کا انہوں نے گھڑ لیا تھا ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ یہودی عجائب پرست تھے۔ لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لئے نئے نئے
 انداز سے قصے گھڑتے تھے تاکہ ذرا مجلس میں رنگ آ جاوے چنانچہ آجکل یہی مذاق ہمارے
 واعظین کا ہے یہ لوگ ایسا غضب کرتے ہیں کہ وعظ کا رنگ جانے کے لئے بہت ہی
 بعید از عقل حکایات بیان کرتے ہیں چونکہ عوام آجکل عجائب پرست زیادہ ہیں اس
 ایسے وعظوں کو پسند کرتے ہیں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب وعظ میں نئی نئی باتیں
 ہونی چاہئیں جو کہیں سنی بھی نہ ہوں۔ پُرانی باتوں کو دہرانے سے لطف نہیں آتا میں کہتا
 ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ لطف پُرانی ہی باتوں میں ہے۔ چاہے ان کو کتنی ہی باریہان
 کیا جاوے مگر اس کا لطف اہل سلامت ہی کو حاصل ہوتا ہے جو تحقیق حق کے طالب
 ہیں اور عجائب پرست نہیں ہیں اور جن کی فطرت سلیہ نہیں ان کو تو ظلم ہوش رہا یا لطف
 آئے گا پُرانی باتوں میں کیا لطف آئے گا۔ دیکھئے قرآن کا طرز نہیں ہے کہ اس میں بعض
 کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں متعدد جگہ مذکور ہوا ہے
 مگر ہر جگہ نئے انداز اور نئے طرز سے بیان ہوا ہے تو یہی طریقہ وعظ کا ہونا چاہیے کہ
 وہی پُرانی باتیں مختلف طرز سے بیان کی جائیں موقع کے مناسب مضامین ذکر کرنے
 جائیں ان پُرانی باتوں میں وہ لطف ہے جیسے کہا گیا ہے

ہر چند پیر و خستہ و بس ناواں شدم ہرگز نظر بروئے تو کردم جواں شدم

ترجمہ: اگرچہ میں بوڑھا اور کمزور ہوں مگر وہاں لوگ ہیں لیکن تیری صورت دیکھتے

ہی جوان ہو جاتا ہوں)

ان سے دل میں نور اور تازگی پیدا ہوتی ہے اور ان نئی نئی حکایات سے ظلمت مٹ جاتی ہے۔ وعظ تو وہی ہے جس میں بدعت نہ ہو اور یہ نئی باتیں تو بدعت ہیں چنانچہ حلال روزی طلب کرنے کے متعلق دو عظیمین ایک قصہ بیان کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کو حلال کی طلب تھی لوگوں نے اس سے کہا کہ آج کل حلال روزی ایک شخص کے پاس ہے جو بصرہ میں رہتا ہے اس کے سوا حلال روزی یقینی طور پر کسی کی نہیں چنانچہ وہ بصرہ پہنچا اور اُن بزرگ سے ملا اور اُن سے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں حلال کی طلب میں آپ کے پاس آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ کی روزی بالکل حلال ہے جس میں کوئی مشبہ نہیں۔ وہ بزرگ یہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ اب تک تو میری روزی بلا مشبہ حلال تھی لیکن اب نہیں رہی کیونکہ میرے بیل ایک شخص کے کھیت میں گھس گئے تھے اس کے کھیت کی مٹی اُن کے پیروں کو لگ گئی اور وہ مٹی میرے کھیت میں مل گئی اب مجھے مشبہ پیدا ہو گیا۔ سو یہ شخص تو اہل شریعت کے بالکل ہی خلاف ہے کیونکہ جتنی مٹی بیلوں کے پیروں کو لگی ہوگی وہ کوئی مقنوم چیز نہیں جس سے مشبہ پیدا ہو سکے یہ محض غلو فی الدین ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ گہوؤں کی تعریف کرے یعنی لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ یہ دانہ کس کا تو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس شخص کو سزا سے تعزیر کرے کیونکہ ایک دانہ مقنوم نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے تو یہ شخص حدود شریعت سے تجاوز کر رہا ہے۔ غرض یہ حکایت سراسر خلاف شریعت ہے مگر دو عظیمین اس کو بڑے زور شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور سننے والے بھی اس پر سبحان اللہ کہتے اور وجد کرتے ہیں مگر ان حکایات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ حلال روزی بہت دشوار ہے جو ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی اس لئے وہ طلب حلال سے ہمت ہار دیتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ افضل الرحمن صاحب کے ایک خادم تھے۔ مولانا ان کے لئے

کوئی کھانا بھج دیتے تو انہوں نے ایک بار عرض کیا کہ حضرت آپ تحقیق بھی کر لیتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ارے بھوکوں مر جائے گا بڑا حلال کھانے والا آیا جا کھا لیا کہ جب میں ایک مسلمان نے ہدیہ دیا اور ہم کو اس کی آمدنی کا حال معلوم نہیں تو مسلمان پر ہم کو اس بدگمانی کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہوگی۔

گنگوہ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شاہ صاحب مہمان ہوئے جو حلال روزی کھانے کا دعویٰ کرتے تھے اور بہت نفیث کش کرتے تھے۔ حضرت کے یہاں سے ان کے لئے کھانا آیا تو واپس کر دیا اور کہا میں خالص حلال کھاتا ہوں مشتبہ مال نہیں کھاتا اور مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ کھانا کیسا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل میں اس کے منتظر ہوئے ہوں گے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اس کھانے کی حقیقت بیان کر دیں گے کہ یہ کھانا اس قسم کی آمدنی سے تیار ہوا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں تب کھاؤں گا۔ مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے روگ نہیں پالتے تھے جب کھانا واپس گیا تو آپ نے فرمادیا کہ کھانا تو گھر میں رکھ لیا جاوے اور ان شاہ صاحب سے کہہ دیا جائے کہ خالقہاء میں جو گولہ کھڑا ہے اس کے پھل بالکل حلال ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے گولہ توڑیں اور کھاویں۔ خوب علاج کیا۔ اگر وہ شخص سچا طالب حلال ہوتا تو ایسا ہی کرتا مگر اُس کو تو محض تنگ کرنا اور اپنا نام کرنا مقصود تھا چنانچہ جاہلوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا اور وہ اس کی خوشامدیں کرتے اور تلاش کر کر کے اس کے لئے حلال کھانا لایا کرتے تھے مگر حضرت کے یہاں سے جب صاف جواب مل گیا تو آپ بہت خفا ہوئے اور دوسرے ہی وقت وہاں سے چل دیئے۔

تو صاحبو! یہ تقویٰ نہیں بلکہ تقویٰ کا میضہ ہے۔ شریعت نے اس قدر غلو سے منع کیا ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ درود ہو جائے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تم کو بدوں تجسّس کے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کے یہاں بالکل حرام آمدنی ہے تو اس کے گھر کا کھانا مت کھاؤ اور اگر یہ

معلوم ہو کہ اس کی کچھ آمدنی حرام ہے اور کچھ حلال تو اس کے گھر کا کھانا مشتبہ ہے جو فتوے کے اعتبار سے کھانا جاتا ہے مگر احتیاط کرنا تقویٰ ہے اور اگر کسی کا حال کچھ بھی معلوم نہ ہو تو غم کو یہ بدگمانی کی کچھ ضرورت نہیں اُس کو حلال ہی سمجھو مگر آجکل عوام کی نظر میں اس شخص کی بہت وقعت ہوتی ہے جو شریعت میں غلو کیے اور راز اس کا یہ ہے کہ غلوئی الدین سے امتیازی شان پیدا ہوتی ہے اور اگر اعتدال سے کام لیا جائے تو اس سے کچھ امتیاز نہیں ہوتا شہرت اسی کام سے ہوتی ہے جو نیا ہو۔

گرمی میں ایک شاہ صاحب آئے اُن کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی ان کی دعوت کرتا تو پہلے آپ مراقبہ کرتے۔ کبھی تو مراقبہ کر کے کہہ دیتے کہ تیرے یہاں آمدنی حلال نہیں اس لئے میں دعوت قبول نہیں کرتا۔ اور کبھی کہہ دیتے کہ ہاں تیری آمدنی حلال ہے تیری دعوت منظور ہے۔ لوگوں میں بڑی شہرت ہوتی کہ واقعی شاہ صاحب بڑے بزرگ ہیں۔ حرام آمدنی کبھی کھاتے ہی نہیں مراقبہ کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ آمدنی کیسی ہے مگر چند لوگ ہوشیار بھی تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کے مراقبہ کا امتحان کرنا چاہئے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ معنی ظاہری آثار سے سمجھ لیتے ہوں کہ یہ شخص امیر ہے اور امیروں کے یہاں ایسی ہی گزبگز آمدنی ہوتی ہے اور نفل شخص مرزدور خستہ حال ہے اور غریبوں کے یہاں اکثر مرزدوری کی آمدنی ہوتی ہے جس میں مشبہ کم ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا امتحان کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ ایک کسی کے یہاں گئے کہ تیرے پاس کوئی تازہ آمدنی کا رد پہر ہو تو ذرا ایک دور دنے واسطے ہیں دیدے چنانچہ اس نے تازہ آمدنی کا ایک رد پہر دیدیا وہ رد پہر ان لوگوں نے ایک مرزدور غریب آدمی کو دیا کہ اس رد پہر سے تو شاہ صاحب کی دعوت کر چنانچہ وہ گیا اور شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور آج میرے یہاں دعوت قبول کر لیجئے شاہ صاحب نے حسب معمول مراقبہ کیا اور سراٹھا کر کہا کہ سبحان اللہ تمہاری آمدنی میں بڑا اور ہے بالکل حلال ہے تمہاری دعوت منظور ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ شاہ صاحب کا مراقبہ

بعض ڈھونگ نکالے جب وہ اس کے گھر پر گئے اور کھانا کھا چکے تو ان لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب ذرا پھر مراقبہ کر لیجئے کہ آپ نے جو کھانا کھا یا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ آپ نے پھر مراقبہ کیا اور کہا ماشاء اللہ اس کھانے میں بہت ہی انوار ہیں جس سے دل منہ ہو گیا لوگوں نے جوہر نکال کر شاہ صاحب کی خوب مرمت کی کہ جوہرے مکار بس تیرے مراقبہ کا حال معلوم ہو گیا تو مخلوق کو دھوکہ دیتا اور پریشان کرتا ہے یہ کھانا جو تولیے کھا یا ہے ایک کسی کی آمدنی سے تیار ہوا ہے جس میں تجھے انوار نظر آتے ہیں۔ واقعی خوب امتحان کیا۔ مگر ایسے امتحان کر لے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں، اکثر تو ان مکاروں کے دھوکہ ہی میں آ جاتے ہیں اسی لئے محققین نے کہا کہ عوام کی مدح و ثنا سے کسی کا معتقد نہ ہونا چاہئے یہ لوگ ہر اک کے معتقد ہو جاتے ہیں اور خود مثال کو بھی عوام کی تعریف سے اپنا معتقد نہ ہونا چاہیے جب تک کوئی صاحب نظر شہادت دے کہ تمہاری اچھی حالت ہے صاحب کہتے ہیں ۔

بنائے بصاحب نظرے گو ہر خود را

عیسیٰ خرواں گشت بتوریف فرے چند

راہنے جو ہر صاحب نظر کو دکھلاؤ عیسیٰ چند احقوں کی تصدیق کرنے سے عیسیٰ

نہیں ہوتے ہیں)

آج کل ہمدی یہ حالت ہے کہ جہاں چند لوگوں نے ہاتھ پیر چومنے شروع کر دیئے تو ہم خود بھی اپنے معتقد ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں کچھ تو ہوں جو یہ لوگ میرے ہاتھ پیر چومتے ہیں، عوام کے اعتقاد کی بھی ایک ہی رہی ان کے اعتقاد کی تو یہ حالت ہے کہ گسٹگوہ میں ایک واعظ آیا جس کا شین قاف بھی درست نہ تھا، جہنم کو جہنم کہتا تھا مگر عوام کے اعتقاد کی یہ حالت تھی کہ بعض لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ شخص بہت ہی بڑا عالم ہے مولوی رشید کو بارہ برس پڑھا دے۔ واقعی سچ کہا مولانا کو تو بارہ برس کے بعد بھی یہ لغات معلوم نہ ہوتے کہ وہ جہنم کو جہنم کہتے۔ پس عوام کی تو حالت یہ ہے کہ جو شخص وہی تباہی قصہ بیان کرتا ہو اس کے معتقد ہو جاتے ہیں چاہے اُسے خاک بھی

سکا پور میں ایک واعظ آئے منبر پر بیٹھتے ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آج میں ایسی بات کہوں گا جو کسی نے نہ کہی ہوگی وہ یہ کہ خدا عالم الغیب نہیں ہے۔ اس پر چاندوں طرف سے لوگ لاجول پڑھنے لگے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہ کر آپ نے یہ کہا کہ صاف جہاں یہ بات سن کر آپ نے مجھے اپنے دل میں کافر و زندقہ کہا ہوگا، مگر اس کی حقیقت سمجھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ میری بات سچی ہے۔ بات یہ ہے کہ غیب کہنے میں پلو مشیدہ کو اور خدا تعالیٰ سے کوئی چیز معنی نہیں تو خدا تعالیٰ عالم الغیب کیونکر ہو سکتے ہیں۔ ان کو تو جس چیز کا بھی علم ہے وہ ان کے سامنے ہے آپ نے یہ نکتہ بیان کیا اور اپنے دل میں بڑے خوش ہونے کی میری بات سچی ہوگئی مگر یہ نہ سمجھے کہ اس سے قرآن کے ایک لفظ کو اس نے بیکار اور لغو بنا دیا۔ جب قرآن میں خدا تعالیٰ کی صفت عالم الغیب موجود ہے تو اس کا انکار کرنا کیونکر جائز ہوگا۔ اُسے یہ کہنا چاہیئے تھا کہ خدا تعالیٰ کی صفت جو عالم الغیب ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے ہے کہ جو چیزیں مخلوق سے غائب ہے خدا تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے اور ذاتِ خداوندی کے اعتبار سے علم کی ایک ہی قلم ہے یعنی علمِ حضوری۔ غرض آجکل و عظیمین کا مذاق وہاں ہے جو یہود کا مذاق تھا کہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو عوام کو حیرت میں ڈالیں۔ اسی طرح آجکل کے و عظیمین شہادت نامہ خوب پڑھتے ہیں تاکہ لوگ روئیں اور اس کی کچھ پروا نہیں کرتے کہ روایات صحیح ہوں یا غلط بس جو جی میں آیا بیان کر دیا کیونکہ ان کا مقصد تو محض دُلا نا ہے۔ ایک شخص نے قتل ہو اللہ کی تفسیر میں شہادت نامہ بیان کیا آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ قتل ہو اللہ کی تفسیر میں شہادت نامہ کا کیا جوڑ تھا۔ سنئے ان حضرات نے اس طرح جوڑ لگایا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جن کے نواسے میدانِ کربلا میں امت ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ بس پھر سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس پر بعض نے سننے والے کہنے لگے کہ واہ کیا ربط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ربط نہیں بلکہ خبط ہے جس کی وجہ سے یہ ساری تقریر

قابل ضبط ہے۔ مگر ضبط کے معنی وہ نہیں کہ قلمبند کی جائے بلکہ مشہور معنی مراد ہیں یعنی یہ اس قابل ہے کہ اس کو ردی میں ڈال دیا جائے اشاعتِ بند کی جائے بھلا اگر اس کا نام ربط ہے تو ایک مثل ہوا لٹک گیا ہر سورت کی تفسیر میں تم شہادتِ باہر کو بلکہ ہزاروں واقعات کو ٹھونس سکتے ہو۔ پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ کام بھی نہیں مذاق تھا جو آجکل ان واعظوں کا ہے اس لئے انہوں نے عوام کو خوش کرنے کے لئے عجیب و غریب قصے گھڑ لئے تھے چنانچہ انہی میں سے ہاروت و ماروت و زہرا کا قصہ بھی ہے جس کو آجکل بھی بہت لوگ صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ بعض مفسرین نے غضب کیا ہے کہ اس قصہ کو تفسیروں میں ٹھونس دیا ہے۔ مگر محدثین نقاد نے اس کو موقوف کہا ہے۔ وہ قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ میں بنی آدم کے اندر معاصی کی کثرت ہوئی تو فرشتوں نے طعن کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خلیفۃ اللہ بنائے گئے ہیں کہ گناہ نہ کریں کہ خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرتے ہیں اور ہم خدا کی نافرمانی نہیں نہیں کرتے ہمیشہ اس کی اطاعت ہی کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میں جو شہوت کا مادہ رکھا گیا ہے اگر وہ ہمارے اندر پیدا کر دیا جاوے تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ہرگز گناہ نہ کریں گے بلکہ اس وقت بھی ہم اطاعت ہی کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو منتخب کرو جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں چنانچہ ہاروت و ماروت کو منتخب کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے ان دونوں میں شہوت کا مادہ رکھ دیا اور زمین پر ان کو اتارا اور حکم دیا کہ انسانوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرو اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نہ شراب پینا اور نہ زنا کرنا کسی آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا چنانچہ وہ دونوں دن بھر مقدمات کا فیصلہ کرتے اور شام کو اُمّ اعظم پر چڑھ کر آسمان پر پہنچے جاتے تھے اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت کا مقدمہ آیا جو کہ نہایت ہی حسین جمیل تھی یہ دونوں اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس کے موافق فیصلہ کر دیا۔ پھر اس سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ اُس نے کہا کہ ایک شرط سے میں راضی ہو سکتی ہوں

ما تو تم شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کرو یا اس بت کو سجدہ کرو جو تمہارے سامنے ہے یا
 مجھ کو وہ اسمِ اعظم بتلا دو جس سے تم آسمان پر جاتے ہو اول تو انہوں نے انکار کیا
 مگر پھر نہ رہا گیا تو انہوں نے شراب پیئے کو منظور کیا اور یہ سمجھا کہ یہ سب سے پہلے گناہ
 ہے اس سے توبہ کر لیں گے چنانچہ شراب پی کر اس سے نہ ناکیا اور اسی مدہوشی کی
 حالت میں شوہر کو بھی قتل کر دیا اور بت کو سجدہ بھی کیا اور بے خبری کی حالت میں اس
 غورت کو اسمِ اعظم بھی بتلا دیا وہ عورت تو اسمِ اعظم پڑھ کر آسمان پر چل گئی۔ خدا تعالیٰ
 نے اُسے ستارہ کی صورت میں صبح کو دیا چنانچہ وہ ستارہ ہی ہے اور یہ دونوں فرشتے
 جب مستی سے ہوش میں آئے تو بڑے پریشان ہوئے شام کو آسمان پر جانے لگے
 تو ان کو روک دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا تو دنیا کا عذاب اختیار کرو یا آخرت کا
 انہوں نے دنیا کے عذاب کو آسان سمجھ کر اختیار کیا۔ چنانچہ وہ دونوں بابل کے
 کنوئیں میں اوندھے منہ لٹکے ہوئے ہیں جہاں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ دونوں
 فرشتے سحر بھی تعلیم کرتے تھے جس کی تعلیم کا ان کو حکم ہوا تھا تو یہ سحر انہی سے منقول چلا
 آتا ہے۔

اس قصہ کو سنکر وہ شخص جس کو حدیث سے ذرا بھی مس ہے فوراً موضوع کہے گا۔
 اس کا طرزِ بتلا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی۔
 یقیناً اسرائیلیات میں سے ہے۔ دوسرے شرعی حیثیت سے اس میں بہت سے
 اشکالات ہیں ایک اشکال تو یہی ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے سامنے اس طرح
 گفتگو نہیں کر سکتے کہ حق تعالیٰ تو یہ فرمائیں کہ اگر تم میں شہوت پیدا کر دی جائے
 تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہ کرنے لگو گے اور وہ خدا تعالیٰ کی بات کو نہ دیکریں
 کہ نہیں ہم اس حال میں بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے ہرگز اس طرح خدا کی بات کو نہ
 نہیں کر سکتے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ جس دنیا کی وجہ سے یہ فرشتے معذوب ہوئے وہ
 عورت کیوں نہ معذوب ہوئی وہ اسمِ اعظم پڑھ کر آسمان پر کیوں نہ چلی گئی اور ایسی
 مقرب کیونکر ہو گئی۔ اور بہت سے اشکالات ہیں جن کے بیان کی اس وقت گنجائش نہیں

مگر بعض مفسرین نے تفاسیر میں اس واقعہ کو لکھ دیا ہے اس لئے بہت لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ہر کتاب دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کسی عالم کو تجویز کرو اس کو کتاب دکھلا کر حیب وہ کہہ دے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہے اس کے بعد مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے میرا یہ مطلب نہیں کہ جن کتابوں میں یہ قصہ مذکور ہے وہ معتبر کتابیں نہیں ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ہر معتبر کتاب کا ہر جزو معتبر نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب معتبر ہو لیکن اس میں کوئی بات غیر معتبر بھی ہو ایک درو مضمون کے غیر معتبر ہونے سے ساری کتاب کو غیر معتبر نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا امتیاز عالم محقق ہی کر سکتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی بات غیر معتبر ہے۔ غرض یہ قصہ محض غیر معتبر ہے۔

صرف ہاروت و ماروت کے قصہ کی مختصر حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانہ میں دنیا میں بالخصوص بابل میں جادو کا بہت چرچا ہو گیا تھا حتیٰ کہ اس کے عجیب آثار و کج کار جہلا کو انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں اور سحر میں اشتباہ ہونے لگا کیونکہ سحر سے بھی بعضی باتیں خرق عادت کے طوہر پر ظاہر ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ سحر اور معجزہ میں بہت کھلا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہی ہے کہ سحر میں اسباب طبعیہ خفیہ کو دخل ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر اس کا مدار تخیل پر ہوتا ہے بخلاف معجزہ کے کہ اس میں اسباب طبعیہ کو ذرا بھی دخل نہیں ہوتا۔ محض حق تعالیٰ کے حکم سے بدون اسباب کے خلات عادت امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے صاحب معجزہ کے اخلاق و عادات و اطوار و اعمال میں اور ساحر کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کی صحبت سے خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت اور آخرت کی رحمت دنیا سے نفرت پیدا ہوتی ہے اُس کے پاس بیٹھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور ساحر کی صحبت میں اس کے خلات اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس فرق کو وہی دریافت کر سکتا ہے جس کی طبیعت سلیم ہو عقل صحیح ہو عوام اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے ان کے لئے تو نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے اور ظاہر میں معجزہ اور سحر دونوں یکساں نظر آتے تھے اس لئے حق تعالیٰ نے

اس اشتباہ کو دور کرنے کے لئے بابل میں دو فرشتے پاروت و ماروت نام نازل کئے تاکہ وہ لوگوں کو سحر کی حقیقت پر مطلع کر دیں کہ اس میں فلاں فلاں اسباب کو دخل ہے اس لئے یہ منجانب الشراحت کی مقبولیت کی دلیل نہیں ان اسباب کے ذریعہ ہر شخص وہ کام کر سکتا ہے جو ساحر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس پر یہ مضبوط کیا جاوے کہ سحر تو حرام اور کفر ہے اس کی تعلیم کے لئے فرشتے کیوں نازل کئے گئے اس کا جواب یہ ہے کہ سحر پر عمل کرنا حرام اور کفر ہے ہاں اس کا جانتا اور بغیر ورت شرعی سیکھنا جبکہ اس پر عمل مطلقاً دہو حرام نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے سورہ اور کئے کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس کے گوشت کی خاصیت معلوم کر لینا اور اس کو بیانا کر دینا حرام نہیں کیونکہ خاصیت جاننے اور بتلانے کو گوشت کھانا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح شراب پینا حرام ہے لیکن اگر طبی کتاب میں شراب کی خاصیتیں لکھی ہوئی ہوں تو ان کو پڑھنا اور پڑھانا حرام نہیں کیونکہ اس کو شراب پینا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کلمات کفریہ کا عمداً زبان سے نکالنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص کلمات کفریہ سے بچنے کے لئے ان کو جانتا چلے کہ کن کلمات سے ایمان جاتا رہتا ہے تاکہ میں ان سے بچتا رہوں یہ کفر نہیں بلکہ جائز ہے۔ چنانچہ فقہاء نے کتابوں میں کلمات کفر کے لئے مستقل باب منعقد کیا ہے جس میں ایسی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے ایمان جاتا رہتا ہے ان کے جاننے اور پڑھنے کو کوئی حرام نہیں کہتا کیونکہ نقل کفر کفر نہیں۔

اسی طرح فلسفہ کے مسائل بہت سے کفر میں داخل ہیں لیکن لوگوں کو اس کی حقیقت پر مطلع کرنے کے لئے فلسفہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا رد بھی کر دیا جاتا ہے جس سے مقصود صرف یہی ہے کہ فلسفہ کی حقیقت اور اس کا بطلان معلوم کر لینے کے بعد کوئی شخص اس کے دلائل سے متاثر نہ ہو اور ضرورت کے وقت ان کے دلائل کا جواب دے سکے پس یہ اشتباہ جاتا رہا کہ تعلیم سحر کا اہتمام کیوں کیا گیا۔ رہا یہ اشکال کہ پھر اس کی تعلیم کے لئے فرشتے کیوں نازل ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام ہی سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء ہدایت مہمہ

کے لئے مبعوث ہوتے ہیں اور تعلیمِ سحر میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو سیکھنے کے بعد اسی میں مشغول و مبتلا ہو جائے تو اس طرح انبیاء علیہم السلام ضلالت و گمراہی کا سبب بعید بن جاتے جو ان کی شانِ ہدایتِ محضہ کے منافی ہے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کو ضلالت کا سبب بعد بنانا بھی گوارا نہیں کیا بخلاف فرشتوں کے کہ ان سے تشریح اور تکوین دونوں قسم کے کام لئے جلتے ہیں اور تکوین میں جس طرح وہ مسلمانوں کی پرورش کرتے ہیں اسی طرح کفار کی بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رحم کے اندر نطفہ کی پرورش کے لئے مقرر ہیں تو وہ مسلمان اور کافر ہر شخص کی صورتِ رحم میں بنتے ہیں اور نشوونما میں دونوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہر شخص کے ساتھ کچھ فرشتے اس کی نگہبانی کے لئے مقرر ہیں جو خبیث جنوں سے اس کو بچاتے ہیں اور موذی جانوروں سے اُس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ اس کے مقدر میں حفاظت ہے اسی طرح لڑائی میں دشمن کے حملے سے انسان کو بچاتے ہیں خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان۔ ایسے ہی نباتات کی نشوونما کے لئے کچھ ملائکہ مقرر ہیں جو کافروں اور مسلمانوں کے کھیتوں اور باغات کی نشوونما کرتے رہتے ہیں۔ غرض امورِ تکوینیہ میں مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں اور فرشتے دونوں کی حفاظت کرتے ہیں حالانکہ شرعاً کافر کی اعانت و اعانت اس طریقہ سے جائز نہیں مگر حاکم واسطے جائز نہیں ملائکہ کے واسطے جائز ہے کیونکہ ان کے پروردگار کے کام کئے گئے ہیں وہ اسی کے مامور ہیں اور یہی شانِ ہوتی ہے اقطابِ اہلِ خدمت کی کہ امورِ تکوینیہ ان کے بھی سپرد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ کسی کافر سلطنت کی حمایت کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی سلطنت مغلوب اور کافر سلطنت غالب ہو جاتی ہے مگر ایسے اقطابِ مجدد و بین ہوتے ہیں سالک ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ سالک شریعت کا مطاع ہے اور شرعاً کفار کی حمایت و اعانت مسلمانوں کے مقابلہ میں بالکل حرام ہے اور مجدد و بین مطاع نہیں ہوتے مگر تہ میں افضل سالکین ہی ہیں۔ مجددوں کی مثال ایسی ہے جیسے سپاہی اور کو توال کہ ان کے سپرد شہر کا انتظام ہوتا ہے شہر کے

تمام حالات کی ان کو اطلاع ہوتی رہتی ہے اور سالک کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کا محبوب کہ اسے شہر کے حالات کی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے ہاں بادشاہ کا منہ شناس اس درجہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ہر بھی نہیں گنتی۔ سلطان محمود کو ایاز سے غافل محبت تھی۔ حالانکہ اس کی معلومات، سلطنت کے متعلق وزیر کی ہر ہرگز نہ تھیں بلکہ نظام سلطنت کے متعلق ہزاروں آدمی اس سے زیادہ باخبر تھے اسی لئے لوگوں کو حیرت تھی کہ سلطان ایاز کو اشاکوں چاہتے ہیں مگر ایاز میں ایک بات ایسی تھی کہ وزیر کو بھی اس کی ہوا نہ لگی تھی وہ یہ کہ سلطان کا مزاج شناس تھا اگر اس سے شہر کے حالات دریافت کرو تو اسے کچھ بھی علم نہ تھا لیکن محمود کا مزاج پوچھو تو اس سے زیادہ اس کا جاننے والا کوئی نہ تھا یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات ایاز ہی محمود سے بات کر سکتا تھا اور کسی کی مجال نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح سائیکس خدا قائل کے گویا مزاج شناس ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ قرب حاصل کرنے کا راستہ بتلا سکتے ہیں اور اگر ان سے یہ پوچھو کہ فلاں قدمہ میں پہنچ کر کیا ہو گا، فلاں واقعہ کس طرح ہو گا تو اس کا جواب ان کے پاس یہ ہوتا ہے ۔

ما قعہ سکندر و درازہ خواندہ ایم

از بابا بکر حکایت مہر و وفا پیرس

رہم نے سکندر اور دراز کے تھے نہیں پڑھے ہم سے محبت اور عشق کی باتوں کے

سوا کچھ نہ پوچھو

ان کے یہاں کشف ہے نہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں نہ وہ عملیات اور تعویذ گنڈے کا شغل رکھتے ہیں وہ تو صرف رضا کے خدا اور وصول الی اللہ کا طریقہ جانتے ہیں اور اس کی تعلیم و تبلیغ کے لئے وہ ہر وقت حاضر ہیں اگر کوئی ان سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں ۔

دختم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

ہو غلام آفتاب ہم نہ آفتاب گویم

د میں نہ شب ہوں نہ شب پرست کہ خواب کی تعبیر بیان کروں محبوبِ حقیقی

کا غلام ہوں محبوب ہی کی باتوں کو مجھ سے سنو

یہی وجہ ہے کہ عوام ان سالکین کے کم معتقد ہوتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں ظاہری سامان کچھ نہیں ہوتا نہ کشف ہے نہ کرامت۔ نہ رات دن الہام کا نذر نہ ہائے اور جوہ شور و غل۔ اور مجذوبین۔ کہ یہاں یہ سامان بہت ہوتا ہے۔ ہاں سالکین کے پاس محبت و معرفت الہی کا ایک مخفی خزانہ ہوتا ہے جس کو اہل بصیرت دیکھ لیتے ہیں۔ عوام کی نظر وہاں تک کم پہنچتی ہے اسی طرح کالمین کی کیفیات متنازع نہیں ہوتیں بلکہ ان میں ایسی شیرینی ہوتی ہے جیسی فیربنی میں کہ نہایت لطیف مٹھاس ہوتا ہے جس کو اگر کوئی دیہاتی چکھے تو بالکل بھیکا بتا دے اور مجذوبین کی کیفیات میں ایسی شیرینی ہوتی ہے جیسی گڑ میں کہ دیہات کے لوگ اسی کو بیٹھا سمجھتے ہیں مگر نازک مزاج لطیف الطبع لوگ اُس کی ایک ڈلی بھی نہیں کھا سکتے مجھے فیربنی پر ایک حکایت یاد آئی کہ دیوبند میں ایک رئیس کے یہاں تقریب تھی جس میں زردہ پلاؤ اور فیربنی وغیرہ پکائی گئی تھی گانوں سے ان کی رعیت کے چار بھی آگئے تو ان کو بھی انہوں نے یہی کھانا دلوایا۔ گالوں والوں کی سمجھ میں یہ لطیف کھانے کیوں آئے لگے تھے پلاؤ زردہ کو تو بہت ہی ناک مزہ چڑھا کر انہوں نے کھا یا جب فیربنی کا نمبر آیا تو ان سے نہ رہا گیا آخر ایک نال ہی اٹھا۔ اپنے ساتھی سے بوجھنے لگا کہ یہ تھوک سا کسے ہے (کیا ہے) دیکھئے اتنی لطیف چیز جو دل و دماغ کو تفریح دیتی چلی جاوے مگر اس چار نے یہ قدر کی اس کو تھوک سے تشبیہ دی۔ اسی طرح جو لوگ دیہاتی طبیعت کے ہوتے ہیں ان کو سالکین کی لطیف کیفیات کی قدر نہیں ہوتی ان کو تو ایسی کی قدر ہوتی ہے کہ ذرا کو دیکھا نہ ہو ہو حق ہو کشف و کرامت ہو تب اس کو بزرگ سمجھتے ہیں۔

حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا اور دس برس تک رہا

دس سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں اتنے عرصہ سے آپ کی خدمت میں ہوں مگر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی واقعی یہ شخص بھی کوئی بڑا ہی کوڑا مغز تھا جس کو اتنے عرصہ میں بھی حضرت جنید کے کمالات نظر نہ آئے ورنہ ان کمالات کے سامنے کرامت کی کیا حقیقت تھی۔ حضرت جنیدؒ کو جوش آگیا فرمایا کہ اے شخص اس دس برس کے عرصہ میں تو نے کوئی کلام خلاف سنت جنید سے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت خلاف سنت تو میں نے کوئی کام آپ کا نہیں دیکھا فرمایا کہ پھر اس سے زیادہ تو جنید کی کرامت اور کیا چاہتا ہے کہ دس برس میں اس سے ایک کام بھی خلاف سنت صادر نہیں ہوا۔ اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں۔ واقعی یہ کرامت اتنی بڑی ہے کہ جس کرامتیں اس کی باندیا ہیں اہل حضرت جنید کے اس دعویٰ کی وجہ یہ ہے کہ اہل الشیخہ بعض دفعہ محدث یا نفعہ رخصت کو ظاہر کرنے کے لئے کے طور پر یا سالکین کی اصلاح کے لئے اپنے بعض کمالات بیان کر دیا کرتے ہیں تاکہ ان کو شیخ کی حالت معلوم کر کے اعتقاد زیادہ ہو۔ کیونکہ اس طریق میں قبیح پر اعتقاد اور اعتقاد نہایت ضروری ہے کامیابی اسی پر موقوف ہوتی ہے۔ اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ سالکین کے کمالات کس قدر غامض ہوتے ہیں کہ معمولی آدمی کی نظریاں ملک نہیں پہنچتی۔ اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے کمالات سالکین سے بھی زیادہ غامض ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کفار انبیاء علیہم السلام کی نسبت یہی کہتے تھے کہ ہمارے میں اور ان میں کیسا فرق ہے یہ بھی آدمی ہیں کھلتے پیٹتے ہیں بازاروں میں پھرتے ہیں ہم بھی ایسے ہی آدمی ہیں اور مجذوبین کو عوام اہل اسلام کے علاوہ کفار نے بھی بہت مانا ہے کیونکہ ان کی آقا و مرسلین کے علم کھلا ممتاز ہوتی ہے پس سالکین کی شان انبیاء علیہم السلام کے مشابہ ہوتی ہے اور مجذوبین ملائکہ سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں اسی لئے ان کے سپرد نیکو سنی امور زیادہ ہوتے ہیں اور سالکین کے سپرد تشریف اختتام ہوتا ہے غرض ملائکہ نیکوین کے کام بھی بہت کرتے ہیں اس لئے تعلیم سحر کی خدمت انہی کے سپرد

ہوئی کہ اگر اس میں وہ ضلالت کا سبب بعید بن جائیں تو ان کی شان کے خلاف نہ ہوگا وہ تو اس سے زیادہ کام لیتے ہیں چنانچہ بعض دفعہ وہ لڑائی کے موقع میں کفار کی حفاظت بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں پر کفار کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت انبیاء علیہم السلام ضلالت کا سبب بعید بھی نہیں بن سکتے ان کی یہاں تک حفاظت کی گئی ہے کہ شیطان کو نبی کے ساتھ تشبیل پر قدرت نہیں دی گئی یعنی شیطان کسی نبی کی ہوتار میں ظاہر نہیں ہو سکتا حالانکہ جنات کو مختلف اشکال پر تشکل کی قدرت ہے مگر نبی کی صورت کوئی نہیں بنا سکتا کیونکہ اس میں دین کا انتظام مختل ہو جاتا ہے اور بیداری میں تو کیا شیطان خواب میں بھی کسی کو نبی کی شکل میں نظر نہیں آ سکتا۔ بلکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شکل میں ظاہر ہو کر یہ دعوے کرے کہ میں نبی ہوں ہاں یہ ممکن ہے کہ خواب میں شیطان کسی کو نظر آوے اور یہ دعوے کرے کہ میں خدا ہوں کیونکہ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے **يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** وہ ہدایت بھی کرتے ہیں اور گمراہ بھی کرتے ہیں یعنی گمراہی بھی انہی کی پیدا کی ہوئی ہے گو وہ اس سے راضی نہیں ہیں مگر جب کوئی غلط راستہ پر چلتا جا رہا ہے تو گمراہی کی صفت اس میں پیدا کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ اشکال نہیں کیونکہ گمراہی کا ارتکاب نقص ہے اس کا پیدا کرنا اور خالق مہربان نقص نہیں ہے بد صورت ہونا تو عیب ہے لیکن بد صورتوں کو پیدا کرنا عیب نہیں بلکہ یہ تو عین کمال ہے جس سے خالق کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر قسم کی صورت بنالے ہر طرف در ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے کفر کرتا ہے یہ اس کے لئے عیب ہے کیونکہ اس کی نافرمانی میں کوئی حکمت نہیں ہے اور خدا تعالیٰ نے گناہ اور کفر کو جو پیدا کیا ہے اس میں کوئی نقص نہیں کیونکہ اس کے پیدا کرنے میں ہزاروں حکمتیں ہیں چنانچہ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ گناہ اور کفر کو پیدا نہ فرماتے تو کوئی شخص ان کا ارتکاب نہ کر سکتا بلکہ سب کے سب ایمان اور اعمال صالحہ پر مجبور ہو جاتے اس صورت میں مخلوق کا امتحان نہ ہو سکتا۔ پس افعال سیئہ اور کفر کے پیدا کرنے میں ایک حکمت تو یہی ہے کہ اس میں مخلوق کا

امتحان ہے کہ دیکھیں کون اپنے اختیار سے ایمان اور اعمال صالحہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کون گناہ اور کفر کو اختیار کرتا ہے۔ انسان جس قسم کے افعال کا قصد کرتا ہے حق تعالیٰ سب کو پیدا کر دیتے ہیں اور ایک حکمت جس کو صوفیہ کرام سمجھے ہیں یہ ہے کہ اس سے اسماء کا ظہور ہوتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے اسم ہادی کا ظہور ہوتا ہے اور کفر و اعمال سیئہ سے اسم مضل کا ظہور ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی یہ دونوں صفیتیں ہیں ہادی بھی اور مضل بھی، اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ خالق کفر و خالق نیکی ہونا نقص نہیں۔ صاحبو! آفتاب کے لئے یہ کمال ہے کہ وہ چاند کو بھی روشنی دیتا ہے اور آئینہ کو بھی اور گہوڑے کو بھی اس کی روشنی پہنچتی ہے۔ لیکن گہوڑے کی بدبو اور بجااست آفتاب تک نہیں پہنچتی وہ اسی طرح پاکیزہ اور شفاف ہے ناپاکی خود اسی کی ذات تک رہتی ہے آفتاب تک اس کا کوئی اثر نہیں جاتا اسی طرح خدا نے گناہ اور کفر کو بھی وجود دیا ہے لیکن ان کی بجااست کا وہاں کوئی اثر نہیں پہنچتا اس کے لئے یہ بھی کمال ہے کہ اس نے جہاں ایمان و اعمال صالحہ کو پیدا کیا ہے وہاں کفر و اعمال سیئہ کو بھی پیدا کر دیا۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں:-

کفر ہم نسبت بخالق حکمت مست

در بیان نسبت کنی کفر آفت مست

خالق تعالیٰ کی نسبت سے تخلیقاً کفر میں بھی حکمت ہے اور اگر اس کو ہماری طرف

نسبت سے دیکھو تو فعلاً ایک سخت آفت ہے)

عارف شیرازی فرماتے ہیں:-

دیکار خانہ عشق از کفر نہ ناگزیر مست

آتش کرا بسوزد گر بولہب نہ باشد

عشق کے کارخانہ میں کفر کا ہونا ضروری ہے دوزخ میں کون جلتا

اگر بولہب نہ ہوتا)

مطلب یہ ہے کہ اگر بولہب وغیرہ نہ ہوں تو صفت قہر کا ظہور کس پر ہوتا اور کارخانہ عشق

سے مراد دنیا ہے کیونکہ منشا اس عالم کے ظہور کا عشق ہی ہے جس کی طرف اس جملہ براہِ شاہ
ہے کہ کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا قَاخِبَةً اَنْ اُخْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ (میں مخفی خزانہ
تھا پس پسند کیا میں نے کہ میں ہیچا نا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا) بعض لوگ
اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عشق میں کفر کرنا بھی بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے چنانچہ
اسی وجہ سے بعض لوگ خلاف شرع کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب
کر لیتے ہیں سو یہ مطلب بالکل غلط ہے اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو طریق
سے ذرا بھی مس نہیں بلکہ اس کا صحیح مطلب وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ کارِ خدا
عشق سے عالم مراد ہے حاصل یہ ہوا کہ عالم چونکہ اسماء الہیہ کے ظہور کا محل ہے اور
خدا کی ایک صفت تھا رہ مفضل بھی ہے اس لئے عالم میں کفر کا وجود بھی ضروری
ہے ورنہ ظہور اسماء کامل طور پر نہ ہوگا یہ حکمت تو صوفیہ سمجھے اور ایک حکمت علماء
ظاہر نے سمجھی ہے وہ یہ کہ اَلْاَشْيَاءُ تُعْرِفُ بِاَضْدَادِهَا ہر چیز کی حقیقت
اس کی ضد کے مطالعہ سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے پس دنیا میں کفر وغیرہ کو اس
لئے پیدا کیا گیا تاکہ اس کے ذریعہ سے ایمان کی حقیقت کامل طور پر منکشف ہو جائے
دیکھئے جس شخص نے اندھے کو نہ دیکھا ہو وہ سوائے سمجھے کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں
سمجھ سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے ظلمت اور اندھیرے کو نہ دیکھا ہو وہ روشنی کی
قدر نہیں جان سکتا یہ تو وہ حکمتیں ہیں جو عارفین اور علماء نے بیان کر دی ہیں
ان کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہوں گی جو حق تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں غرض اس سے
یہ ثابت ہو گیا کہ تکویناً کفر و معاصی کی بھی ضرورت ہے اس عالم کو پس تکویناً
تعلیم سحر میں کوئی مضائقہ نہیں اس لئے اس کام کے لئے فرشتوں کو بھیجا گیا چنانچہ
انہوں نے دنیا میں آکر سحر کی حقیقت ظاہر کی اور صلحاء نے ان سے تعلیم حاصل
کر کے سحر کے اترے پترے کھول دیئے جس سے ساحروں کی ساری بزدلی خاک
میں مل گئی اور لوگوں کو معجزات اور سحر میں جو اشتباہ پیدا ہو گیا تھا وہ رفع ہو
پھروہ فرشتے غالباً آسمان ہی پر چلے گئے، وہ کسی کنویں میں ہیں نہ کھائی میں اب

آیت کا ترجمہ سنئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا مَا أَنْفَضْنَا إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الاحزاب)
 (یعنی یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ کتاب اللہ کا اتباع تو کرتے نہیں) اور ایسی چیز کا
 اتباع انہوں نے کر لیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے غیث جن (حضرت) سلیمان
 علیہ السلام کے زمانہ سلطنت میں یعنی سحر کا اتباع کرتے ہیں جو کہ غیث جنوں
 سے متواتر چلا آ رہا ہے) اور (یعنی بے وقوف یہودی جو حضرت سلیمان علیہ
 السلام کو نعوذ باللہ سحر کہتے ہیں یہ بالکل ہی لغو اور جھوٹی بات ہے کیونکہ سحر تو سحر تھا
 یا عملاً کفر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے (نعوذ باللہ کبھی) کفر نہیں کیا
 مگر (ہاں) غیث جن بیشک کفر کی باتیں اور کفر کا کام یعنی سحر کیا کرتے تھے اور
 حالت یہ تھی کہ (خود تو کہتے ہی تھے مگر دوسرے) آدمیوں کو بھی سحر کی تعلیم کیا کرتے
 تھے (چنانچہ انہی سے وراثتاً یہ سحر چلا آ رہا ہے جس کا یہودی اتباع کرتے ہیں) اور
 (اسی طرح) اُس سحر کا بھی (اتباع کرتے ہیں) جو نازل کیا گیا تھا اُن دو فرشتوں پر
 بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا اور وہ دونوں (سحر) کی تعلیم کسی کو نہیں دیتے
 تھے جب تک (احتیاطاً) پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی (مخلوق کے لئے ایک
 امتحان (و آزمائش) ہے (کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون اُس میں پھنستا
 ہے اور کون اس سے بچتا ہے) سو تو (اس پر مطلع ہو کر) کہیں کا فرمت بن جاؤ
 (کہ سحر میں پھنس جاوے) سو (یعنی) لوگ ان دونوں (فرشتوں) سے اس قسم کا
 سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعہ سے مرد اور بی بی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے تاکہ
 مسلمانوں کو تسلی ہے کہ وہ ساحروں سے خوف نہ کریں کیونکہ یہ بات یقین ہے کہ
 یہ ساحر لوگ سحر کے ذریعہ سے کسی کو (ذرا برابر) بھی ضرر پہنچانے کی استطاعت
 کے نہیں پہنچا سکتے (تو تم کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اگر کسی پر سحر کا اثر
 ہو جاوے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے لئے خدا تعالیٰ کی یہی مشیت تھی ساحر نے کچھ
 نہیں کیا بلکہ یہ کلفت دوست لے پہنچائی ہے اور ہرچہ از دوست میرا نہ ہو سکتا

میرا حاصل ہے لہذا لوین من الذین اولکوا الکتاب کتب اللہ الا یہ کا ۳۲

اب میں مقصود پر آگیا۔ اس وقت تک جس قدر بیان ہوا وہ تہید تھی مگر تہید میں حلف امید بہت طول ہو گیا (پھر دریافت فرمایا کہ وقت کیا ہے معلوم ہوا کہ گیارہ بجے ہیں۔ فرمایا کہ بہت دیر ہو گئی ۱۲ جامع، اب میں مقصود کو مختصر طور پر بیان کر دوں گا تاکہ زیادہ دیر نہ ہو اس پر چاروں طرف سے آواز آئی کہ حضرت مختصر کیجئے جب تک چاہیں بیان کئے رہیں۔ ۱۲ جامع فرمایا کہ، لیکن میرا مطلب مختصر کرنے سے یہ ہے کہ تہید کی نسبت آئندہ بیان مختصر ہو گا یہ مطلب نہیں کہ فی نفسہ بھی مختصر ہو گا۔

آساں نسبت بعرش آسمان

گر چہ بس عالی ست پیش خاک تو

آسمان اگر چہ عرش کی نسبت سے بہت ہے مگر ایک خاک کے ٹیلہ کی سامنے

تو بہت بلند ہے)

آساں عرش و کرسی کے سامنے چھوٹا معلوم ہوتا ہے باقی زمین سے تو وہ پھر بھی بہت بڑا ہے۔ غرض میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ بیان ایک مدد سے میں ہو رہا ہے جو کہ بہت اہم ہے اس لئے ضروری ہے کہ علم کے متعلق ایک منضبط بحث بیان کر دوں تاکہ طلبہ کو اس سے فائدہ ہو نیز علماء اور عوام نے علم کے متعلق جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان کو واضح کیے اصطلاح کا طریقہ بتلا دوں چنانچہ اگلی آیتوں میں میرا مقصود صراحتاً مذکور ہے فرماتے ہیں **وَيَتَعَلَّمُونَ مِمَّا يَكْتُمُونَ لَهُمْ** (اور یہ لوگ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو ضرر رساں ہیں) اگرچہ یہاں یہود کی حالت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ایسی چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ان کو مضر ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ خصوصاً سبب سے حکم خاص میں ہو کر تا علم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے یہ حکم جو اس جگہ مذکور ہوا ہے عام ہے وہ یہ کہ علم مضر کو حاصل نہ کرنا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ ہم علم محمود نہیں بلکہ بعضے مضر بھی ہیں جن سے سیکھنے پر اس آیت میں ملامت کی گئی ہے۔ پھر مضر کی دو قسمیں ہیں بعضے بالذات مضر ہیں اور بعضے بالغير مضر بالذات وہ علوم ہیں جو اصل سے ممنوع اور ناجائز ہیں کیونکہ ان کے

ضروری لطائف، خط و کتابت کرنے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرواتے وقت طریقہ جاری نہیں کا ضرور جو المراد میں۔

معاذ میں خلاف ضرورت میں جیسے سحر اور نجوم وغیرہ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ پہلے تو سحر کی تعلیم کو اور اس کے سیکھنے کو جائز کہا تھا اور اب اس کو ناجائز کہہ دیا اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر سحر سیکھنے کو اور سکھانے کو جائز نہیں کہا تھا بلکہ اس کی حقیقت جاننے اور بتلانے کو جائز کہا تھا اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اس کی حقیقت کو معلوم کیا جائے تو اس وقت جو کہ سحر اور معجزہ میں اشتباہ ہونے لگا تھا اس لئے اس کا جاننا اور بتلانا جائز تھا وہ بھی ان لوگوں کے لئے جن کو اپنے نفس پر یہ اعتماد ہو کہ وہ اس کو جان کر اس میں مبتلا نہ ہوں گے اور اب اس کی حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں رہی نیز مقصد کا اندیشہ غالب ہے اس لئے اس سے بھی منع کیا جائیگا۔ رہا سحر کو سحر کے طور پر اور مقصد و ذکر کے سیکھنا اور سکھانا اس کو میں نے جائز نہیں کہا تھا۔ خوب سمجھ لو۔

اور مضرب الفروہ علوم میں جوئی نفسہ جائز نہیں مگر کسی عارض کی وجہ سے اُن کو ممنوع کیا گیا ہے جیسے علم مناظرہ کہ فی نفسہ جائز ہے لیکن بعض لوگ اس طرز سے اس کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ مضرب فی الدین ہے۔ اس لئے اس طرز سے تعلیم و تعلم کو ممنوع کہا جائے گا جیسے بعض جگہ طلبہ کو مناظرہ کی تعلیم اس طرح دی جاتی ہے کہ ایک جماعت غرضی عیسائی بنتی ہے اور ایک مسلمان پھر وہ جماعت جو عیسائیوں کی طرف سے وکالت کرتی ہے وہ بالکل اس طرح گفتگو کرتی ہے جیسے کچھ کوئی عیسائی بول رہا ہے مثلاً وہ اپنی مقابل جماعت سے اس طرح خطاب کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے اس سے ہماری تائید ہوتی ہے اور ہمارا انجیل میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔

ایک مدرسہ کے مہتمم نے مجھے طلبہ کا مناظرہ دکھلایا تھا وہاں میں نے یہ طرز دیکھا واللہ ان طلبہ کی اس گفتگو سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ مناظرہ ختم ہو گیا تو مہتمم صاحب کہنے لگے کہ اس میں کوئی بات قابل اصلاح ہو تو فرمادیں گے، میں نے کہا کہ میں ہمہ داغ داغ شدہ چیز کچا کچا ہنم دیدن ہر داغ ہی داغ ہیں کہاں کہاں پھل پھل رہا ہے جلتے، یہ تو سر سے پاؤں تک ہی بگڑا ہوا ہے میں کس بات کی اصلاح کروں سو اس

طرز میں ایک حذر تو یہی ہے کہ مسلمان سے عیسائی بن گئے دوسرے یہ کہ مناظرہ میں ہر فریق کو اپنی بات کا اوجھار دینا اور دوسرے فریق کی بات کا بیچارہ کھنا مد نظر ہوتا ہے تو یہ صورت مطلقاً بھی اور خصوصاً ایسے طور پر نہایت سخت ہے کہ ایک فریق اسلام کی جانب کو کمزور کرنے کی کوشش کرے جس سے بعض وقفہ سلب ایمان کا اندیشہ بڑھتا ہے کیونکہ آج کل طوائف میں سلامتی نہیں ہے نیتیں درست نہیں ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس طرز میں نیت کو درست رکھ سکیں ممکن ہے کسی وقت کوئی شخص محض اپنی بات کی تصحیح کرنے لگے اور نفسانیت کی وجہ سے اسلام کی جانب کو کمزور کرنے لگے تاکہ سننے والے یہ کہیں کہ فلاں شخص نے بڑی اُردو دار تقویٰ کی اور اس کا انجام جو کچھ ہے ظاہر ہے، تیسرے یہ غضب ہے کہ اس قسم کے مناظرہ میں بعض اُردو عوام بھی شریک ہو جاتے ہیں جس میں بڑا اندیشہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں فریق باطل کے دلائل بیٹھ جائیں اور اہل حق کی طرف سے جو اس کا جواب بیان کیا جائے وہ اس کی سمجھ میں نہ آوے یا جس طالب علم نے اہل اسلام کی طرف سے جواب دیا ہے اس کی تقریر اچھی نہ ہو تو اس عامی شخص کا ایمان اس صورت میں برباد ہو جائے گا اس لئے میرے نزدیک یہ طرز بالکل قابلِ ترک ہے بلکہ میرے نزدیک تو مناظرہ کے لئے تعلیم و تعلم ہی کی ضرورت نہیں فطرتِ سلیم ہو تو انسان ہر باطل مذہب کا ردِ بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔

الآباد میں ایک رئیس تھے بالکل ان پڑھ جو اپنے دستخط بھی نہ کر سکتے تھے بس ایک مہر بنوالی تھی جب دستخط کرنا چاہتے مہر کو دیتے تھے ایک دفعہ وہ سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے راستہ میں ایک عیسائی کھڑا ہوا اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا تھا اپنے حق ہونے پر ایک دلیل اس نے یہ بھی بیان کی کہ دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہیں انجیل کے ترجمے بہت زبانوں میں ہو چکے ہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہیں جو ان کی اس تعداد کثرت اور ترقی ہے اُن رئیس صاحب نے اپنی سواری روک کر پادری سے کہا کہ یہ تو کوئی دلیل حقانیت کی نہیں

آؤ ہم تم کو اسٹیشن پر مل کر دکھائے دیتے ہیں کہ ریل گاڑی میں فٹ کلاس کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے اور تھرڈ کلاس بہت ہوتے ہیں پس ہم مسلمان فٹ کلاس ہیں اور تم عیسائی لوگ تھرڈ کلاس ہو یہ جواب سن کر پادری مبہوت ہو گیا اور اس سے کچھ جواب نہ دین پڑا تو دیکھئے ایک اُن پڑھ آدمی نے پادری کو خاموش کر دیا۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ مناظرہ کے لئے سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت نہیں البتہ طبیعت سلیم ہونی چاہئے پھر راجعہ ارض کا جواب دے لینا آسان ہے پھر آجکل جس طرح مناظرہ کیا جاتا ہے حلف کا یہ طریقہ تھا قرآن میں جا بجا کفار سے مناظرہ کیا گیا ہے مگر اس کا عجیب طرز ہے آجکل کی طرح تو تو میں میں نہیں ہے احادیث میں حضرت صحابہ کے مناظرے مذکور ہیں ان کا طرز یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بات کو بار بار دہراتے جاتا تھا آخر دونوں میں سے ایک کہہ دیتا تھا کہ بس مجھے الشرح ہو گیا اور میری سمجھ میں آ گیا۔ دلائل اور دقودح زیادہ نہ ہوتے تھے اور یہی طرز قرآن کا ہے۔ آجکل کے مناظرہ میں ایک ضروریہ بھی ہے کہ یہ لوگ مخالف کے جواب میں انبیاء کی توہین کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک مناظرہ میں عیسائی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے رسول رسیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زاہد تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی نکاح نہیں کیا ساری عمر زہد کی حالت میں گذاردی اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوڑ نو خادیاں کیں۔ تو اس کے جواب میں ایک صاحب کیا فرماتے ہیں کہ پہلے تمہیں تو ثابت کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام میں قوت رجولیت (د مردانگی) بھی تھی۔ لیجئے صحیح جواب کو چھوڑ کر ان حضرات نے ایسا جواب دیا جس میں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پر نافرمانی عیب لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام جس طرح باطنی کمالات کے جامع ہوتے ہیں اسی طرح ظاہری کمالات بھی ان میں کاف طور پر موجود ہوتے ہیں اُن کے قوی بشریہ بھی دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح جواب یہ تھا کہ زاہد ہونا نکاح نہ کرنے پر موقوف نہیں درہ لازم آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا جتنے پیغمبر ہیں وہ سب زاہد نہ تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم و داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام

سب کے سب صاحب اہل و عیال تھے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو تین سو اور بعض روایات کے موافق ہزار بیویاں تھیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی دوسری نہیں ایک یہ کہ تعلقات سے یکسو ہو کر زائد بنے دوسرے یہ کہ تعلقات میں مشغول ہو کر زائد رہے کہ بی بی اور بچے اور گھربار سب کچھ ہو مگر دل کسی چیز میں نہ لگا ہوا ہو بلکہ دل میں خدا ہی کے ساتھ لگاؤ ہو دوسروں سے محض حقوق ادا کرنے کے واسطے تعلق ہو سو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد پہلی قسم کا تھا اور دوسرے اہل بیاد میں دوسری قسم کا زہد تھا۔ آجکل یہ مرض بہت پھیل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح ثابت کرتے ہیں جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی توہین ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں بہت شائع ہو رہی ہے اور لوگ اس پر بہت فریفتہ ہیں لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کمالات تھے وہ کسی نبی میں نہ تھے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام میں شفقت و رحمت کا مادہ نہ تھا کیونکہ انھوں نے یہ دعا کی تھی یا رب لا تُخَلِّقْ عَلٰی الرَّحْمٰنِ مِنْ الْخَلْقِ فِرْعٰوْنَ ذٰکَ اَدْرَا اَلَا اَمْرٌ مِّمَّیْرَے پروردگار کا قروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اور عیسیٰ علیہ السلام میں تمدن و سلطنت کا سلیقہ نہ تھا۔ استغفر اللہ۔

دیکھئے اس ظالم نے نوح علیہ السلام کو شفقت و رحمت سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو تمدن و سلطنت کے سلیقے سے خالی بنا دیا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے نوح علیہ السلام کی دھڑکا حال جو سورۃ نوح میں مذکور ہے وہی اُن کی شفقت و رحمت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے چنانچہ فرماتے ہیں فَاِنْ رَیْتَ رَاٰی دَعْوَتِیْ کَوْفِیْ لَیْسَ لَکُمْ فَاوْکَلْتُ یَزِیْدُہُمْ دُعَاۃً رَاٰی فِرَاۡدَا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو (دی جن کی طرف) رات کو بھی بلایا اور دن کو بھی سو میرے بلانے پر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ آگے ارشاد ہے تَعْدَاۡتِیْ دَعْوَتُہُمْ جَعَلَاۡتُ رَاٰی اَعْلَنْتُ لَہُمْ دَاۡسُرُوۡتِیْ لَہُمْ اَسْرَاۡدَا یعنی پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت

کرتا رہا چنانچہ میں نے ان کو یاد دلایا کہ (حق کی طرف) ہلایا (اس سے مراد خطاب عام ہے و غلط کے طور پر) پھر میں نے ان کو (خطاب خاص کے طور پر) علانیہ بھی سمجھایا اور بالکل خفیہ بھی سمجھایا۔ (دعویٰ جتنے طریقوں سے نفع کی امید ہو سکتی ہے سب ہی طرح سمجھایا) تو اگر نوح علیہ السلام میں شفقت و رحمت نہ ہوتی تو اس کا دشمن کی انہیں کون ضرورت تھی پھر یہ طرز کوئی ایک دو دن یا ایک دو مہینہ تک نہیں رہا بلکہ ساڑھے نو سو برس تک اسی طرح سمجھاتے رہے اور قوم کی سرکشی کی یہ حالت بھی کس عرصہ میں غالباً صحتِ اسنی آدمی ایمان لائے باقی سب اسی حالت پر رہے اور طرح طرح سے نوح علیہ السلام کو مستلزم رہے مگر وہ اس پر بھی مایوس نہیں ہوئے برابر دعوت کرتے رہے حتیٰ کہ جب عہدِ انشراح نے وحی کے ذریعہ سے ان کو اطلاع دی کہ اب کوئی ایمان نہ لاوے گا تب وہ مایوس ہوئے جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ہرگز ایمان نہ لاوے گا پس ان باتوں پر رنج نہ کیجئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب وحی سے ان کو معلوم ہو گیا کہ اب کسی کی نصرت میں ایمان نہیں ہے تب انہوں نے کفار کی ہلاکت کے لئے بددعا کی جس کی حکمت کو انہوں نے خود بھی ظاہر کر دیا ہے إِنَّكَ رَآنِىْ مُشْكِرًا وَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَدْرُوْنَ قَالَا كُفَّارًا كُفَّارًا۔ اگر اب آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آگے بھی ان کے بعض قاجرانہ کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو وحی وغیرہ سے اس کی خبر بھی ہو گئی تھی کہ اگر یہ لوگ زندہ رہے تو ان کی اولاد میں بھی کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ اب بتلایئے ایسی حالت میں ان کی بددعا خلاف شفقت کیونکر تھی بلکہ یہ تو مسلمانوں کے حق میں عین رحمت تھی ورنہ اگر وہ زندہ رہتے تو ان کی اولاد بھی کافر ہوتی تو دنیا میں مسلمانوں کا جینا محال ہو جاتا پھر نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا تھا وَلَا تَحْزَنْ طِبْنِيْ فِي الْاٰلِئِيْنَ ظَلَمُوْا اَرْهَمُوْ

مستزکون کہ ان ظالموں کی بابت تم مجھ سے رخصاعت کے طور پر کچھ مت کہتا کیونکہ یہ سب غرق کئے جائیں گے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ نور علیہ السلام میں شفقت و رحمت بہت زیادہ تھی کہ اگر ان کو ممانعت نہ کی جاتی تو وہ رخصاعت وغیرہ کرتے چنانچہ اپنے لڑکے کے بارے میں اُن کو کچھ کہنے کا موقع مل گیا تو انھوں نے عرض کر ہی دیا کہ اے پروردگار آپ کا وعدہ تھا کہ تیری اہل و عیال کو نجات دوں گا اور میرا لڑکا بھی تو میری اہل و عیال میں داخل ہے وہ کیوں ہلاک ہو گیا، وہاں سے ارشاد ہوا کہ وہ آپ کی اہل میں داخل نہیں کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔

اور چنانچہ علیہ السلام کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی سلطنت کا انتظام فرما دیں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے اگر ان میں سلیقہ سلطنت نہیں تو وہ آخر زمانہ میں جبکہ مسلمانوں کی سلطنت نہایت کمزور ہوگی ہکا انتظام کیسے کر لیں گے۔

الفرح انبیا علیہم السلام میں تمام کمالات مجتمع ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ایک جوہر سے کسی وقت وہ کام نہیں لیکن کسی کمال سے ان کو غالی بتا دینا یہ بحث فلفلی ہے۔ حق تعالیٰ جس صفت سے کام لینے کا ان کو حکم فرماتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اور جس صفت سے جس وقت کام لینے کا حکم نہیں ہوتا اس سے کام نہیں لیتے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ

زندہ کنی عطائے تو در کشتی قتلے تو

دل ظلم مبتلائے تو ہر کشتی رضانے تو

زندہ کریں یہ آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں آپ پر خدا ہوں دل آپ پر

مبتلا ہے جو کچھ کریں میں آپ سے (راہنی ہوں)

مولانا فرماتے ہیں کہ

گر بیعلم آئیم مایوان اوست در بچہل آئیم مازندان اوست

گر بخواب آئیم مستان دیم در بیداری بدستان دیم

اگر علم تک ہماری رسائی ہو جائے تو یہ ان ہی کا ایمان ہے کہ درج علم ان کے
تصرف سے ہوا ہے اور اگر ہم چل ہی مبتلا رہیں تو یہ ان کا نزل ہے یعنی
حق تعالیٰ ہی تصرف ہے کہ مجلس چلے نہیں سکے اور اگر سو رہیں تو ان ہی کے
بے ہوش کئے ہوئے ہیں اور اگر جاگ اٹھیں تو یہی ان ہی کی گفتگو میں ہیں یعنی
آرت بیا یہ بھی ان کی ہی عطا کی ہوئی ہے)

من چو کلکم در میان اصعبیں نیستم در صف طاعت میں ہیں
بگراے دل تو اجلا لیستی در میان اصعبیں کیستی
دیں قلم کی طرح انگلیوں میں ہوں صف طاعت میں ہیں نہیں ہوں
اے دل غمہ کو اگر تو اجلا نہیں ہے تو در میان انگلیوں کے کیوں ہے)
رشتہ در گردنم انگشت دوست
می بر دہر جا کہ خاطر خواہ است
محبوب حقیقی نے یہ حرکات پیدا کر دیئے ہیں جس طرف چاہتے ہیں سو کرک
کر دیتے ہیں)

انبیاء علیہم السلام بدوین حکم کے کچھ نہیں کہتے جس کو جو حکم ہو تسلیم دہی بجا لاتے
ہیں اسی لئے ان کی شانیں مختلف ہوتی ہیں مگر ہر شان محبوب ہے کیونکہ محبوب کی رضا
کے موافق ہے ایک عارف فرماتے ہیں ے
بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است
بغند لب چہ فرمودہ کہ نالان است

گل سے کیا کہہ دیا ہے کہ خنداں ہو رہا ہے اور بلبل سے کیا فرمایا کہ نالان یم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہم کو وہی بیان کرنے چاہئیں جو احادیث میں مذکور
ہیں وہ کیا کچھ کم فضائل ہیں اور یہاں سے اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل خود کیوں بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ اگر خود حضور

صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو امت اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر کمالات بیان کرتی، کیونکہ محبت و اعتقاد اس پر مجبور کیا کرتا ہے کہ محبوب کے فضائل بیان کئے جائیں اور ہمارے بیان کردہ فضائل میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ دوسرے انبیاء کی تحقیر و توہین لازم آجائے جیسا کہ آجکل مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے اور واقعی کمالات خود ہی بیان فرما دیئے تاکہ اگر کسی کو محبت و عشق کے غلبہ میں آپ کے فضائل بیان کر کے کا شوق ہو وہ ان صحیح فضائل کو بیان کر کے اپنا شوق پورا کر لے اور ان فضائل کے بیان کرنے میں کسی بھی کی توہین کا شائبہ بھی نہیں الفرض آج کل مناظرہ کی تعلیم جس طرز سے کی جاتی ہے وہ قابلِ ترک ہے چنانچہ اس شخص مذکور نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نامزد کر دینا چاہا یا یہ تو مہذب لوگوں کا مسئلہ ہے اور گنواروں کا مناظرہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔

روڈ کی میں ایک عیسائی بیان کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ایک گنوار نے کہا خدا کے اور بھی کوئی بیٹا ہے یا نہیں پادری نے کہا نہیں گنوار بولا کہ بس تیرے خدا کے اتنے زیادہ میں ایک ہی بیٹا ہوا۔ میرے نکاح کو اتنا عرصہ ہوا ہے اس وقت میرے گیارہ بیٹے ہیں اور آگے کو اور بھی ہوں گے تو تیرے خدا سے تو میں ہی اچھا رہا۔ اس گنوار کا جواب اگرچہ فی نفسہ ایک معقول بات تھی واقعی اگر خدا کے لئے بیٹا ہونا ممکن ہے تو پھر اس کی کیا وجہ کہ اس کے ایک ہی بیٹا ہو حالانکہ اس کی مخلوق میں دلی سے ادنیٰ آدمی کہ بہت اولاد ہوتی ہے لیکن طرز نہایت یہودہ ہے۔ غرض جو علوم مضر ہوں ان کا سیکنا حرام ہے وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دیکھ لیں ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو ان کو ضرر دے گی اور ان کو نافع نہیں) سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب بعض علوم مضر ہیں تو کوئی نافع بھی ضرور ہے تو اس سے دو حکم معلوم ہوئے ایک یہ کہ علوم مضرہ سے بچنا چاہیے دوسرے یہ کہ علوم نافعہ کو سیکھنا چاہئے۔ رہا یہ کہ مضر کون ہے اور نافع کون ہے اس کی تمجیدیں بھی خود اسی آیت میں موجود ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ

فی الکائنات من عِلْمِکَ (جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں) اس سے معلوم ہوا کہ علم مفرد ہے جو آخرت میں کام آوے تو اس کے مقابلہ میں نافع وہ سوا جو آخرت میں کام آوے اور ان دونوں کے مجموعہ سے دو غلطیاں معلوم ہوئیں۔ ایک علماء کی ایک عوام کی۔ علماء کی تو غلطی یہ ہے کہ ان میں سے بعض ساری عمر علوم غیر نافعہ ہی میں صرف کر دیتے ہیں یعنی صرف معقول ہی پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ معقول آخرت میں کام آنے والی نہیں البتہ اگر علم دین کے ساتھ معقول کو اس غرض سے پڑھا جاوے کہ اس سے فہم و استدلال میں سہولت ہو جائے ہے تو اس وقت اس کا وہی حکم ہے جو نحو و صرف و بلاغت و نحو کا حکم ہے کہ یہ سب علوم الہیہ ہیں اگر ان سے علم دین میں مدد ملی جائے تو طبعاً ان سے بھی نفع مل جاتا ہے لیکن ساری عمر علوم الہیہ ہی میں گنوا نا یہ سراسر حماقت ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص ساری عمر اختیار کی درستی اور صفائی میں گننا دے اور ان سے کام ایک دن بھی نہ لے تو پھر شخص اس کو بیوقوف بتلائے گا اور بعض صرف معقول تو نہیں پڑھتے مگر علوم دینیہ پر اس کی تقدیم کرتے ہیں یہ بھی غلطی ہے اس میں ایک ضرر تو یہ ہے کہ اگر اس حالت میں موت آگئی تو معقولیوں ہی میں اس کا حشر ہوگا۔ دوسرا ضرر یہ ہے کہ اس شخص کی عقل پر معقول مسلح جاتی ہے پھر یہ حدیث و قرآن کو معقول ہی کے طرز پر سمجھتا چاہتا ہے اور ہر جگہ اسی کو چلاتا ہے اس لئے حدیث و قرآن کا اثر اس کی طبیعت پر نہیں جاتا۔

گنگوہ میں حضرت مولانا قدس سرہ کے پاس ایک معقولی طالب علم حدیث پڑھتے آئے۔ ایک دن سبق میں یہ حدیث آئی لَا یَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَٰةَ بَٰغِیٍّ وَلَا ذَٰلِمٍ (یعنی نماز بدولت ظہارت (اور وضو) کے قبول نہیں ہوتی) الخ مولانا نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کے بغیر نماز قاسد ہے معقولی صاحب نے اور فرمایا کیا کہ اس سے تو قبول نہ ہونا معلوم ہوتا ہے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر وضو کے نماز صحیح بھی نہیں ہوتی ممکن ہے کہ صحت تو بدولت وضو کے بھی ہو جائے ہو لیکن قبول بدولت

وضو کے نہ ہو پس اگر کوئی بدون وضو کے نماز پڑھ لے پھر وضو کرے تو احتمال ہے کہ اب قبول بھی ہو جاوے۔ اس پر سب کو ہنس آگئی سو معقول پہلے پڑھنے کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ حدیث کا ذوق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کے بعد وضو کر لینے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ ایک ایونی کا لوثا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ جب وہ پاخانہ جاتا اور ٹہاں دیر لگتی جیسا کہ ایونی کی عادت ہے کہ پاخانہ میں جا کر بہت دیر لگتے ہیں اس غرض میں لوثا بالکل خالی ہو جاتا ہے ایک دن ایونی صاحب نے کہا کہ آج میں میرا علاج کروں گا تو روز قاتی ہو جاتا ہے آپ نے کیا کیا کہ پاخانہ میں جا کر پہلے آبدست کر لی اور اپنے جی میں بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے خوب تدبیر کی کہ لوثا خالی نہ ہو سکا مگر اس کی ضرورت تھی کہ جس غرض سے پانی لائے تھے اس کا کہیں پتہ ہی نہیں غرض دو روزہ ہی حرکت کرتا کہ پہلے آبدست لیتا پھر پاخانہ پھرتا۔ مولانا محمد یعقوبؒ بڑے ظریف تھے میں نے کہہ دیا کہ یہ بڑا بیوقوف تھا اول آب دست کرتا تھا پھر پاخانہ پھرتا نہ پایا نہیں تم سمجھتے نہیں وہ آبدست گذشتہ دن کے پانچ خانہ کی کرتا تھا تو آبدست غرض ہی ہوئی البتہ صرف اول دن کی آبدست بیکار ہوئی۔ پھر یہ تو ایک لطیف تھا تو ان معقولی صاحب کا وضو بھی اسی کے مشابہ تھا ان ہی طالب علم صاحب نے ایک اور اعتراض کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنے اپنے درجہ میں خوش رہے گا ادنیٰ درجہ والوں کو بڑے درجہ کے لوگوں کو دیکھ کر رنج ہوگا کیونکہ جنت میں رنج و غم کا نام بھی نہیں ہوگا شخص اپنی حالت کو دوسرے سے اچھی سمجھے گا۔ وہ معقولی صاحب بولے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ سب جنتی جہل مرکب میں مبتلا ہوں گے غرض ان کو حدیث میں بھی وہی معقولی اصطلاحیں یاد آتی تھیں جہل مرکب اور جہل بیطہ ہی میں رہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اپنی حالت پر خوش رہنا اور چیز سے اور حالت کا مذہبانا اور چیز سے ایک دوسرے کے متکبر نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ ہمارا درجہ فلاں شخص سے کم ہے مگر پھر بھی ہم اپنی حالت پر خوش ہوں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو ماش کی دال ایسی مرغوب

لَا يَحُولُ وَلَا قُوَّةٌ طالب علم بے چارہ یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا مگر اس کے دل کو یہ بات نہ گئی اس نے ایک دوسرے عالم سے اس کا مطلب پوچھا انہوں نے صحیح مطلب بیان کر دیا کہ شادی کے دن دلہن کے کپڑوں کو خوشبو اور عطر لگایا جاتا ہے عرب میں جو خوشبو اس وقت استعمال کی جاتی تھی اس میں زعفران وغیرہ پڑتی تھی دلہن کے پاس جاتے سے وہ رنگ عبدالرحمن بن عوف کے کپڑوں پر بھی لگ گیا۔ چونکہ ان خوشبو کا استعمال مرد نہیں کرتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ رنگ دلہن کی خوشبو کا ہے اس حقیقت کے معلوم ہو جانے پر طالب علم کا اطمینان ہو گیا۔ تو صاحبو! یہ فرق ہوتا ہے حدیث پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے میں۔ حدیث میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا واقعات کے جاننے پر موقوف ہوتا ہے ان میں معقول کچھ کام نہیں دے سکتی ادنا گراؤن میں صرف عقل سے کام لیا جائے تو بس ایسے ہی مطلب بیان کئے جائیں گے جیسا ان حضرات نے رائے قلیئہ، آخر الخضر، (آپ نے اس پر زبردی کا نشان دیکھا) کا مطلب بیان کیا تھا پس معقول کو علوم دینیہ کے بعد پڑھنا چاہیے ورنہ وہی عقل پر پہنچ جائے گی اور حدیث میں وہی معقولی اشکالات جاری ہوں گی ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا ایک معقولی صاحب پوچھنے لگے کہ کیا لکھ رہے ہو میں نے کہا کہ تصور شیخ کا مسئلہ لکھ رہا ہوں کہنے لگے کہ شیخ بوعلی سینا تو ان کے ذہن میں ہر وقت شیخ بوعلی سینا ہی رہا ہوا تھا کہ تصور شیخ میں بھی وہی یاد آ یا گویا ان کے نزدیک بس وہی ایک شیخ رہ گیا ہے۔ یہ تو علما کی غلطی تھی کہ علم مضمر میں مشغول ہو گئے اور عوام کی غلطی یہ ہے کہ وہ علم نافع کو بھی حاصل نہیں کرتے وہ اگر معقول سے بچے ہوتے ہیں تو دینیات سے بھی بے خبر ہیں اور یہ غلطی جو عوام کرتے ہیں وہ بھی درحقیقت علما ہی کی ذات مقدس سے نکلی ہے۔ کیونکہ ہر فنہ ہمارے ہی سے نکلتا ہے عوام کا لب و لکھ کسی عالم کے فساد سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جس قدر بدعات و منکرات پھیلی ہوئی ہیں کسی عالم کا ہاتھ ان میں پہلے شریک ہوا ہے۔ بنا اس غلطی کی یہ ہے کہ عوام کے علم میں کو عری ہی کی ساتھ مخصوص سمجھ لیا ہے اور عری پڑھنے کی ہر ایک کو فرصت تھی

قواب انھوں نے اردو میں بھی مسائل نہ سیکھے کیونکہ اردو میں مسائل پڑھ لینے کو وہ علم ہی نہیں سمجھتے۔ انھوں نے یہ خیال کیا کہ جب اردو میں پڑھ لینے کے بعد بھی ہم جاہل رہیں گے تو اس کی بھی کیا ضرورت ہے اور یہ غلطی ہماری پیدا کی ہوئی اس لئے ہے کہ آجکل اعلیٰ جب علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عربی پڑھنی چاہئے اور جتنے عربی مدارس ہیں ان کی امداد کرنی چاہیئے پس اگرچہ یہ لوگ صاف صاف یہ نہیں کہتے کہ علم دین عربی کے ساتھ مخصوص ہے مگر ان سب فضائل پر عربی کی تعلیم کو متفق کرنا اور مدارس عربیہ کی امداد پر توجہ دلانا لازمی طور پر عوام کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر رہا ہے کہ بس جتنے فضائل علم کے بیان کئے گئے ہیں یہ سب عربی ہی کے ساتھ خاص ہیں بدون عربی میں علم حاصل کئے یہ فضائل حاصل نہ ہوں گے۔

واعظوں کا مقصد تو محض مدارس کی امداد پر توجہ دلانا تھا مگر عوام اس سے یہ سمجھ گئے کہ یہ فضائل جیسی حاصل ہوں گے جبکہ عربی میں اس علم کو حاصل کیا جائے۔ شاید یوں سمجھے ہوں کہ عربی خدا تعالیٰ کی بولی ہے اور اردو ہماری بولی تو علم دین تو خدا تعالیٰ ہی کی بولی میں ہوتا چاہیئے اور یہ مذاق صرف عوام ہی کا نہیں بلکہ بعض طالب علم بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں جیسے ایک طالب علم مولوی مفتی الدین تھے انھوں نے فقہ میں یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ نماز کلام الناس سے باطل ہو جاتی ہے وہ اس کا مطلب سمجھ کر اردو میں بات کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ امام نے مغرب کی دوسری رکعت میں اتنا لہا قعدہ کیا کہ مقتدیوں کو مضرب ہو گیا کہ بس اب سلام پھیر دیں گے تو مولوی مفتی الدین نے پیچھے سے آواز دی قُوء یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ امام کو یاد آگیا کہ یہ رکعت دوسری ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ مولوی مفتی الدین اپنے دل میں بڑے خوش ہوئے کہ آج عربی نے بڑا کام دیا کہ ہم نے امام کی غلطی بھی دور کر دی اور ہماری نماز بھی فاسد نہیں ہوئی امام نے سلام پھیر کر پوچھا کہ یہ قُوء کہنے والے کون صاحب تھے آپ آگے بڑھے کہ میں تھا انھوں نے کہا کہ آپ اپنی نماز دھرا لیجئے آپ کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ کلام الناس

نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو عربی میں کلام کیا تھا۔ امام نے کہا اچھا تو آپ کے نزدیک عربی کلام السناس نہیں ہے۔ جاؤ نماز کا اعادہ کرو۔ جب معلوم ہوا کہ عربی بھی بندوں کی زبان ہے۔ غرض اس غلطی میں لوگ بہت مبتلا ہیں اسی واسطے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز امدویا فارسی میں دعا کر لے سے فاسد ہو جاتی ہے اگرچہ وہ اُسی درجہ کا ترجمہ ہو جو عربی میں پڑھی جاتی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اگرچہ غیر عربی میں دعا پڑھنا نماز کے اندر حرام ہے مگر حرمت سے فساد تو لازم نہیں آتا۔ پس اصل مدار تو مضمون پر ہے۔ جن مضمون کی دعا عربی میں پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اسی مضمون کی دعا امدویا فارسی میں پڑھنے سے بھی فاسد نہ ہوگی صرف مانعت ہوگی وہ بھی اس وقت جبکہ قصداً ایسا کیا ہو اور اگر بھولے سے یا غلبہٴ حال میں ایسا ہو جائے کہ امدویا فارسی کی دعا زبان سے نکل جائے تو کراہت بھی نہ ہوگی بشرطیکہ مضمون مفسد نہ ہو ہمارے حاجی صاحب کے ایک خادم تھے جن کا نام مولوی نجل حسین ہے جب وہ مکہ معظمہ گئے تو ایک دن صبح کی نماز خاتمی امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ شاید صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں خفیہ اس وقت خاموش رہتے ہیں مولوی نجل حسین پر قنوت سننے سے ایک حالت طاری ہوئی کہ سب کو خدا سے مانگ رہے ہیں اور میں بت کی طرح خاموش کھڑا ہوں ان سے نہ رہا گیا اور انہوں نے چند نامہ کے یہ اشعار شروع کر دیئے۔

بادشاہ جسم مارا در گنجد	ما گنہگاریم و تو آمرز گنجد
تو کھوکھاری و ما بد کردہ ایم	جرم بے اندازہ بجد کردہ ایم
بیر قدر آمد بسندہ بگر بختہ	آبروئے خود بھیاں ریختہ

اے بادشاہ حقیقی ہمارے جرم کو بخشدے ہم گنہگار ہیں تو گناہ کا بخشتے والا ہے تو کھوکھار ہے اور ہم نے بُرے کام کئے ہیں ہم نے جرم بے اندازہ بے حد کئے ہیں۔ دروازہ پر حاضر ہوا بندہ بھاگا ہوا اپنی آبرو کو گناہ سے کھوٹے ہوئے انہوں نے یہ پوری نظم پڑھ ڈالی اور لوگ چاروں طرف سے متوحش ہو گئے کہ نماز میں

یہ کیا ہو لے گا۔ بعد نماز کے لوگوں نے کہا کہ ان کی نماز باطل ہو گئی دو بارہ پڑھنی چاہئے۔ یہ خبر حاجی صاحب کو پہنچی حاجی صاحب پر یہ معلوم کیا کیا حالتیں گئی تھیں وہ سمجھ گئے کہ انھوں نے غلطیہ حال میں ایسا کیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں نماز باطل نہیں ہوئی۔ واقعی صاحب حال کی حالت کو دہری سمجھ سکتا ہے جس پر گزری ہو اور جس پر یہ حالتیں نہ گزری ہوں وہ کیا سمجھ سکتا ہے سے

لے تراخا رہے پانٹ کتے کے والی کہ چیت

عالی شیر لے کر شمشیر بلا بر سر خورند

دہتہا رہے پاؤں میں تو کاٹا بھی نہ لگے ہے تم ان لوگوں کی حالت کو کیا سمجھ سکتے ہو جن کے سروں پر بلا اور مصیبت کی تلوار چل رہی ہے

عارف شیرازی فرماتے ہیں سے

شب تاریک و بیم موج و گردِ ابے جنیں ہا سئل

کجا داغند حال ما بسکاران ساحلہا

داندھیری رات موجوں کا خوف اور ایسا بھنور ہا سئل ہمارا حال کنارہ دریا

پر آرام سے کھڑے ہونے والوں کو کیا معلوم ہو سکتا ہے

یعنی جو شخص ساحل پر آرام سے کھڑا ہے وہ اس شخص کی حالت کو کیا جانے جو دریا میں غوطے لگا رہا ہے کہ ان کو کن کن مصائب کا سامنا ہو رہا ہے اس شعر کے متعلق ایک لطیفہ

ابھی قلب پر وارد ہوا ہے وہ یہ کہ ساحل دو ہوتے ہیں ایک ادھر کا ساحل اور ایک اُدھر کا ساحل جس پر دریا کو عبور کر کے پہنچتے ہیں تو اس شعر میں ادھر کا ساحل مراد

ہے اُدھر کا ساحل مراد نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص ابھی تک ادھر کے ساحل ہی پر کھڑا ہے اور دریائیں اس نے قدم بھی نہیں رکھا اس کو دریا میں غوطہ لگانے والے کا

حال کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کو اُس پر اعتراض کا حق حاصل نہیں اور جو شخص دریائیں گھس کر تیرتاؤ و بتاؤ دوسرے ساحل پر پہنچ چکا ہو یعنی سلوک کے طے

کر چکا ہو اس کو دریا میں چلنے والے کا حال معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ اس پر بھی ایک

وقت اور ساگنڈا ہے جبکہ وہ دریا میں میرتا اور ڈبنا ہوا چل رہا تھا اگرچہ اس وقت دوسرے ساحل پر پہنچ جانے کی وجہ سے وہ چین میں ہے پس اس کو سائیکس پر اعتراض کا حق بھی حاصل ہے پس اہل ساحل دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دریا کو عبور کر کے ساحل پر پہنچنا ہے ظاہر میں اس کی حالت بھی پہلے اہل ساحل کے مشابہ ہے دونوں چین میں نظر آتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مصائب جھیلنے کے بعد چین نصیب ہوا ہے اور پہلے ساحل والوں کو مصائب کا سامنا ہی نہیں ہوا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لئے اس کو اعتراض کا حق ہے مگر کورے اندھوں کو صاحب حال پر اعتراض کا کچھ حق نہیں۔ اسی واسطے حاجی صاحب اس شخص پر جو اعتراض کرتے ان کو اس کا حق حاصل تھا مگر اس لئے اعتراض نہیں کیا کہ وہ اس حالت کی حقیقت سے واقف تھے اور جنہوں نے اعتراض کیا ان کو یہ حق حاصل نہ تھا غرض لوگ سمجھے تھے کہ اس صورت میں نماز باطل ہوگئی کیونکہ فارسی وارد میں مطلقاً کچھ بڑھنا عوام کے نزدیک مفسد سلوۃ ہے تو اس غلطی کا منشا وہی ہے کہ یہ لوگ عربی کو تو خدا کی زبان سمجھتے ہیں اور اردو فارسی کو بتوں کی زبان۔ حالانکہ اگر کوئی مفسون فی لغہ مقصود ہو تو اگرچہ وہ عربی ہی میں کیوں نہ ہو مفسد ہوگا۔ جیسے مولوی مفتی الدین نے شعر کہا تھا اور اس سے نماز فاسد ہوگئی تھی۔ تو اس غلطی کا منشا زیادہ تر علماء کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے کبھی صاف صاف یہ نہیں کہا کہ اردو میں علم دین بڑھ لینے سے بھی وہ فضائل حاصل ہو سکتے ہیں جو احادیث و قرآن میں علم کے لئے وارد ہیں۔ حالانکہ حدیث و قرآن میں کہیں عربی کی تخصیص نہیں۔ چنانچہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم مضروہ ہے جو آخرت میں کام نہ آوے اور نافع وہ ہے جو آخرت میں کام آوے۔ اس میں کہیں یہ قید نہیں کہ وہ عربی میں ہونا چاہیئے۔ مگر شاید علماء نے یہ بات صاف صاف اس لئے نہیں کہی کہ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اردو میں مسائل جان لینے سے بھی علم کی فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں تو پھر ہماری قدر نہ رہے گی پھر تو سادہ سے ہی عالم ہو جاویں گے مگر میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں بھی علماء کو نقصان ہوا بلکہ دو نقصان ہوئے ایک عوام کو

ایک علم کو عوام کو تو یہ نقصان ہو گا انھوں نے جب علم کو عربی کے ساتھ مخصوص سمجھا اور عربی پڑھنے کی سب کو فرصت یا ہمت نہ ہوئی اور اردو میں پڑھنے کو وہ علم ہی نہ سمجھے تو مسائل شریعت سے بالکل بے خبر رہ گئے اور علم ہی سے محروم ہو گئے۔ علماء کا یہ ضرر چاہا کہ جب عوام علم سے بالکل محروم ہو گئے تو وہ علماء کی قدر و منزلت سے بھی اندھے ہو گئے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو کچھ تو اس سے مناسبت ہو۔ دیکھو اگر کوئی زمیندار ایک گھانوں کے اندر بہت بڑے حصہ کا مالک ہو تو اس کی قدر و عظمت نہ جی شخص کر سکتا ہے جس کا کچھ تھوڑا بہت حصہ اس گانوں میں ہو وہ جان سکتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں اور جس شخص کا اس گانوں میں کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ اس زمیندار کی قدر پوری طرح نہیں جان سکتا۔ اسی طرح جو ہر کی قدر وہی کر سکتا ہے جس نے عمر بھر یہ کبھی جواہر کو پرکھا ہو۔ نادانف کی نظر میں تو ایک معمولی لال پتھر اور یا قوت دونوں یکساں ہیں۔

قدر جو ہر شاہ داند یا بداند جو ہری

(گوہر کی قدر بادشاہ جانتا ہے یا جوہری)

تو اے صاحبو! اگر تم عوام کو بادشاہ بنانا نہیں گوارا کرتے تو کم از کم ان کو جوہری تو بنا دیا ہوتا تاکہ ان کو اس جوہر کی قدر ہوئی جو آپ کے پاس ہے اور اب جبکہ وہ دین سے بالکل ہی محروم ہو گئے وہ جانتے ہی نہیں کہ عربی پڑھنے والے کے پاس کیا جوہر ہے تو وہ آپ کی قدر کیا خاک سمجھیں گے۔ ہاں اگر وہ کچھ عقائد اور احکام اردو میں پڑھ لیتے پھر ان ہی عقائد و احکام کی تحقیق آپ کی زبان سے سنتے اس وقت ان کو معلوم ہوتا کہ علماء کے پاس یہ جواہرات ہیں اس وقت البتہ ان کو علماء کی قدر ہوتی مگر خدا کے واسطے کوئی صاحب اسی نیت سے عوام کو تعلیم نہ دینے لگیں یہ تو میں نے اس لئے بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی کو اردو میں علم پڑھالے سے اس لئے رکاوٹ ہو کہ ہماری قدر کون کرے گا تو وہ یہ سمجھے کہ اردو میں اگر عوام کو دین کا علم حاصل ہو گیا تو وہ اس وقت سے زیادہ آپ کی قدر کریں گے یعنی یہ میں بطور تمغہ کے کہتا ہوں کہ

ہی قدری کا اندیشہ مت کرو ورنہ حقیقت میں عوام کی قدر و ہی قدر ہی کیا جس کی پروا کی جائے عوام کی رضا اور اعتقاد ہے کیا چیز جس کا خیال کیا جاوے علما کا مذاق تو یہ چونا چاہیے ۷

دلہا راسے کہ داری دل درو بند
دگر چشم اندہم عالم فرو بند
دائے دل جس کو تو دوست رکھتا ہے اسی میں دل لگا اور تمام جہان آنکھیں بند
عوام قدر کر کے تم کو کیا دیں گے صرف دنیا کے چند ٹھیکرے تو اس کی اس کمال کے سامنے
ہستی کیا ہے جو علم سے آپ کو حاصل ہے ۷

خلیل آسا در ملک یقین زن
لوائے لاحب الانلین زن
یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین حاصل کرے لاحب الانلین زمیں غروب
ہو جائے والوں سے مجھ سے نہیں رکھتا کی صدا لگاؤ
زرد لقرہ چیت نامجنوں شوی
چیت صمدت تاچنین مفتون شوی

(زرد لقرہ کیا چیز ہے کہ ان کے مفتون ہونے ہو اور یہ عالم صورت (دنیا)

کیا چیز ہے کہ اس پر ایسے مجنوں بنے ہوئے ہو)

مگر افسوس آجکل علماء میں یہ مذاق بہت ہی کم رہ گیا ہے آجکل اکثر لوگ علم کے بعد بھی عوام کی نظروں میں جاہ اور قدر و منزلت کے طالب ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام کی خاطر وہ بعض دفعہ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جن کو اندر سے ان کا دل قبول نہیں کرتا۔ بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ رہ کر عوام کی نظروں میں ہماری وقعت نہ ہوگی یا کم ہوگی تو اس جگہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایسی جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں ان کی وقعت زیادہ ہو بعض لوگوں کو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جب ہم بازار میں یا کسی اور جگہ جاویں تو دو چار آدمی ہماری ساتھ چلنے والے ہوں

تہنا پلنا انھیں گوارا نہیں ہوتا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کی ساتھ راستہ میں کچھ صحابہ ہو جاتے تو آپ بعض کو آگے کر دیتے اور بعض کو پیچھے آپ سب کے آگے نہ چلتے تھے اسی طرح مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ پاتے وہیں بیٹھ جاتے آپ کی نشست کے لئے کوئی ممتاز جگہ نہ تھی حتیٰ کہ باہر سے آنے والوں کو یہی نہ معلوم ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں کون سے ہیں جب تک کہ وہ خود یہ سوال نہ کرتا **مَنْ مُحَمَّدٌ** (مصلی اللہ علیہ وسلم) یہی کہتے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں صحابہؓ اس کے جواب میں فرماتے **هَٰذَا الْاَبْنُ الْمُنْتَكِبِ** یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ گورے پٹے جو سہارا لگائے بیٹھے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے شہر سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیلئے حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ نہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضرت ابو بکرؓ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ڈھائی برس ہی کم تھی مگر ان کے قوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہ تھے۔ اسی لئے وہ باوجود چھوٹے ہونے کے دیکھنے میں بڑے معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کے بال زیادہ سفید ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوی نہایت اچھے تھے اس وقت آپ کا ایک بال بھی غالباً سفید نہ ہو گا کیونکہ وہ سال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند گنتی کے بال سفید تھے اور ہجرت کا واقعہ دھال سے دس برس پہلے ہوا ہے تو اس وقت تو ایک بال بھی شاید آپ کا سفید نہ ہو گا۔ اس لئے اکثر لوگ حضرت ابو بکرؓ کو رسول اللہ ﷺ سمجھتے ہیں سب لوگ حضرت ابو بکرؓ ہی سے اگر مصافحہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ نہ کرتا۔ مگر اللہ نے تو اوضح کردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے خود یہ فرمایا کہ مجھ سے مصافحہ کرو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور حضرت ابو بکرؓ کی یہ سادگی کہ انھوں نے مصافحہ سے انکار نہ کیا جو کوئی ان سے مصافحہ کرتا ہے تکلف پاتا تھا بڑھادیئے انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال کیا ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھی تکلیف کیوں دی۔ الغرض دیر تک لوگ حضرت ابو بکرؓ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہے۔ تھوڑی

دیر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئے گی اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوڑے
 ہوئے اور اپنے چادرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگے جب سب کو معلوم ہوا کہ
 یقیناً میں جن سے ہم نے مصافحہ کیا تھا اور دوسرے مخدوم ہیں۔ بھلا کچھ حد ہے اس
 تواضع اور سادگی کی۔ مگر آجکل تو لوگ خود بڑا بیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی
 کوشش بھی نہ کرے تو عوام کے مصافحہ اور ہاتھ پیر جوڑنے سے اس کو شہ ہو جاتا ہے
 کہ میں ضرور کچھ ہوں جیسی تو یہ لوگ میری اس تقدیر پر کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان
 کو اپنے عیوب حالانکہ خوب معلوم ہوتے ہیں جن کو دوسرے نہیں جانتے تو گویا دوسرے
 لوگ اس کے عیوب سے جاہل ہیں مگر یہ شخص اُن جاہلوں کی تعظیم و تکریم سے بچھٹنے لگتا ہے
 کہ میں جامع میں اسی قابل ہوں اور جو عیوب اُسے یقیناً اپنے اندر معلوم ہوتے ہیں
 ان سے قطع نظر کر لیتا ہے بلکہ ان کو بھول جاتا ہے جیسے حکایت ہے کہ ایک نانچ نے
 ایک بی بی کو نتھادتا کر مزدھوٹے دیکھا۔ نتھادتا رہنے سے کبھی کہ بیوہ ہو گئی۔ دوڑی
 ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی کہ کیا بیٹھا ہے تنہا لے کے پاس (یعنی اس بی بی کے
 شوہر کے پاس) دوڑا اور خبر کر کہ تمہاری بی بی بیوہ ہو گئی وہ نائی بھی ایسا ہی احمق تھا
 یہو پتھا وہ شخص بھی یہو خوف ہی تھا۔ نائی سے پوچھا کہ گھر میں خیریت ہے۔ نائی نے کہا
 کہ حضور اور تو سب خیریت ہے مگر آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ پس یہ خبر سنکر آپ نے
 رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک دوست اُن سے ملنے آئے پوچھا خبر تو ہے یہ رونا پیٹنا
 کیوں ہو رہا ہے کہنے لگے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ اُس نے کہا کہ خدا کے بقدر
 ہوش سے کام لے۔ جب تو زندہ سلامت موجود ہے تو بیوی کیونکر بیوہ ہو گئی۔ تو
 تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں مگر گھر سے آیا ہے معتبر نائی۔

بس یہی حالت آجکل اکثر لوگوں کی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو اجماع طے جانتے
 ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہیں مگر لوگوں کی تعظیم و تکریم سے یہ خیال کرتے
 ہیں کہ معتبر لوگ میرے معتقد ہیں کہ شاید ان لوگوں کو میری حالت مجھ سے زیادہ
 معلوم ہو اور میرے اندر وہ عیوب بھی شاید نہ ہوں جو مجھ کو معلوم ہوئے ہیں

بس وہی قصہ ہو رہا ہے گھر سے آیا ہے معتبر نائی۔

ایک میاں بچی لڑکوں کو ہٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن لڑکوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج کسی طرح چٹنی لینی چاہیے سب کے اتفاق سے یہ بات قرار پائی کہ جب میاں بچی آوے تو ایک لڑکا غمگین صورت بنا کر ان سے یہ کہے کہ حضور خیر تو ہے آج آپ کا چہرہ کچھ اترتا ہوا ہے پھر سب لڑکے ایک ایک کر کے یہی کہیں۔ چنانچہ میاں بچی آئے اور ایک لڑکا منہ بنا کر ان کے پاس گیا اور کہا حضور کج مزاج کیسا ہے خیر تو ہے کچھ چہرہ اترتا معلوم ہوتا ہے میاں بچی نے اُس کو تو ڈانٹ دیا کہ جا بیٹھ کام میں لگ میں تو اچھا تھا ہوں ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کر آیا ہوں وہ تو بیٹھ گیا دوسرا پہونچا میاں بچی نے اس کو بھی دھتکار دیا۔ تیسرا پہونچا اب میاں بچی کو وہم ہونا شروع ہوا اسے بھی ٹال دیا مگر نرمی سے اب وہ میز پر نہ رہی۔ چوتھا پہونچا اب تو میاں بچی کو قوی شہر ہو گیا کہ وہ بھی میرا چہرہ اتر رہا ہو گا جی تو یہ سب کے سب مزاج پر کی کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور آیا بس اب تو ان کو خاصا بخار ہو گیا اور کپڑا اوڑھ کر گھر چلے گئے اور مکتب بند کر دیا لڑکوں کو چٹنی ملی گئی۔ اب ملا جی گھر میں پہونچے آہ آہ کرتے ہوئے بیوی نے کہا کہ کیا ہوا ابھی تو یہاں سے اچھے حنا صے گئے تھے ملا جی کہاں تھے ڈنڈے کر اس کے سر ہو گئے کہ تو تو یہی چاہتی ہے کہ میں مرجاؤں اور تو دوسرا نکاح کر لے۔ یوں کہتی ہے کہ تم تو ابھی اچھے خا صے گئے تھے میں اچھا خا صا گیا تھا۔ اسی وقت میرا چہرہ اترتا ہوا تھا۔ لڑکوں کو معلوم ہو گیا اور تجھے نہ معلوم ہوا کہ میں۔ بسیار ہوں۔ غرض اس قصہ میں اس پاس کے لوگ بھی آگئے اور پوچھنے لگے کہ ملا جی کیوں غصے ہو رہے ہو ملا جی نے بیوی کی شکایت کی۔ جب ایک شخص نے کہا کہ میاں بچی تمہاری عقل کہاں ہے یہ تو لڑکوں کی ایک شرارت تھی وہ تم سے چٹنی لینا چاہتے تھے اور وہ ابھی راستہ میں کہتے جا رہے تھے کہ آج ہم نے خوب چٹنی لی تم بیوقوف تھے اُن کے بہکائے میں آگئے۔ تب ذرا ملا جی کے حواس درست ہوئے۔

صاحبو! اس حکایت میں تو ہر شخص اس ملا کو بیوقوف بتانے کو تیار ہو گا مگر

اس کی خبر نہیں کہ اس بیوقوفی میں ہم سب مبتلا ہیں کہ جہاں چار آدمیوں نے ہمارے ہاتھ پیر جو سے شروع کئے اور ہم کو سچا سچ اپنی بزرگی کا وہم ہو لے گا۔

مولانا فرماتے ہیں ۷

ایش گوید نے منم انباز تو آتش گوید نے منم ہمداز تو
او چو بسند خلق را برست خویش از تکریمی رود از دست خویش
ایک کہ رہا ہے میں آپ کا ہم راز ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب میں
آپ کا شریک حال ہوں۔ وہ شخص جب ایک مخلوق کو اپنا سرست اور
عاشق دیکھتا ہے تکریم کی وجہ سے ہاتھوں سے بیکل جاتا ہے)

۷ اشتہار خلق بند محکم ست بند اواز نہت آہن کے گم ست
(مخلوق کی شہرت اللہ تعالیٰ اور ان کے بندہ کے درمیان مضبوط بند ہے
یہ بند لوہے کے بند سے کیا کم ہے)

۷ خویش را بخور ساز و زار زار تا ترا بیروں کنند از اشتہار
(اپنے آپ کو بخور اور گنہگار رکھو تا کہ لوگ تم کو شہرت سے باز رکھیں)
یہ تو باطنی ضرر ہے عوام کی تعظیم و تکریم میں اور ظاہری ضرر دینا کا یہ ہوا کہ ۷
خفتہاؤ چشمہا و رشکھا
بر سر ترند چو آب از مشکھا

(غصہ اور آنکھیں اور رشک تیرے سر پر اس طرح ٹپکتے ہیں جیسے مشکوں سے

پانی ٹپکتا ہے)

کہ جہاں عوام نے کسی کی تعظیم و تکریم زیادہ شروع کی اور لوگوں کو اس کی ساتھ حسد
ہوا اور بہت سے دشمن اُس کے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس تعظیم و تکریم کو آنکھوں سے
نہیں دیکھ سکتے رات دن اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو عوام کی
نظروں سے گرا دیں۔ بس عاقبت میں وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں جن کو کوئی پوچھتا
ہی نہیں نہ اُن سے کسی کو حسد ہے نہ عداوت ۷

آنانکہ بکچ عافیتہ نشستند دندان سگ و دہان مرق بستند
(جن لوگوں نے گوشہ عافیت اختیار کی کتوں کے دانتوں اور لوگوں کی
زبان کو ہند کر دیا۔)

کاغذ پدید نہند و قلم بشکستند و ز دست و زباں حرف گیران بستند
کاغذ پھاڑے قلم توڑے عیب پکڑنے والوں کی زبان اور ہاتھ سے چھوڑ گئے
میں یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کی قدر اور تعظیم و تکریم اور ان کی نظروں میں عزت و جاہ
ایسی چیز نہیں ہے جس کی طلب کی جائے ایسی عوام کی رضا کی انسان کو خصوصاً عالم
کو رضائے حق کا طالب ہونا چاہیے کیونکہ عوام کے اعتقاد کی مسرتیں میں آپ کو
بتلا چکا ہوں کہ اس سے باطن و ظاہر دونوں کا ضرر ہوتا ہے (اگر مہنت عظیمہ اللہ
رگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائیں) پس علماء کو علم کی فضیلت عربی کے ساتھ خاص
نہ کرنا چاہیے اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اردو پڑھنے والا بھی عالم کی برافینیت
میں ہو گیا تو ہم کو کون پوچھے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو اور
اپنے کو مشاد و دیکھو پھر تمہاری ہی قدر ہوگی کچھ خاصیت ہے مثلاً میں کہ اس
سے زیادہ شہرت ہوتی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ طالب جاہ ہیں ان کو
جاہ حاصل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ جاہ بھی ترک جاہ ہی سے حاصل ہوتی ہے
طلب سے حاصل نہیں ہوتی۔ مگر اس نیت سے اگر کوئی ترک جاہ کرے تو وہ یاد
رکھے کہ ثواب کچھ نہ ہوگا تواضع اس نیت سے کہنا کہ ہم متواضع مشہور ہو جائیں گے
تکبر ہی میں داخل ہے۔ پس مثلاً میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے شہرت ہو جاتی ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں ۔

اگر شہرت ہو س داری امیر دام عزت شو
کہ در پردہ ز دار و گوشہ گیری نام عبقرا
اگر شہرت کی خواہش ہے تو گوشہ گشتی اختیار کرو کہ عبقرا گوشہ گشتی بنیں
(کون سے مشہور ہے)

دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم سارے عالم کو علم بناؤ گے جب بھی بڑے تم ہی ہوں گے۔ کیونکہ تم پھر بھی استاد ہو گے اور سب لوگ تمہارے شاگرد ہوں گے۔ شاگرد چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے آخر تو رتبہ میں استاد سے کم ہی ہے گو ظاہر میں بڑا معلوم ہو جیسے کوئی شخص اپنے چھوٹے بھائی کو خوب دودھ گھی کھلاوے تاکہ موٹا تازہ ہو جاوے اور چند سال میں وہ ایسا تیار ہو جائے کہ بڑا بھائی اُس سے چھوٹا معلوم ہوئے لگے تو کیا رتبہ میں بھی وہ چھوٹا ہو جائے گا ہرگز نہیں بڑا بھائی پھر بھی بڑا ہی رہے گا۔ اور جب سب لوگ تمہارے شاگرد ہو جاویں گے اُس وقت تمہاری اس وقت سے زیادہ قدر ہوگی کیونکہ وہ جانیں گے کہ ان کے پاس علمی جوہر ہے۔ میزان پڑھنے والا شرح ملاحامی پڑھنے والے کی اس قدر کمر تاپ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس درجہ کا طالب علم ہے اور جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو اس کے نزدیک میزان اور شرح جامی پڑھنے والا یکساں ہے۔ الغرض علماء کو چاہیئے کہ نصاب تعلیم کو وسیع کریں۔ پس ایک نصاب تو مکمل ہونا چاہیئے ان لوگوں کے لئے جن کو عربی پڑھنے کے لئے فراغت اور فرصت ہے۔ دوسرا نصاب عربی میں ان لوگوں کے لئے ہونا چاہیئے جن کو عربی پڑھنے کا شوق ہے مگر فرصت کم ہے۔ تیسرا نصاب اردو میں ان لوگوں کے لئے ہونا چاہیئے جو عربی نہیں پڑھ سکتے ان کو اردو میں ضروریات دین پڑھا کر عقائد و احکام معاملات سے آگاہ کر دینا چاہیئے۔ اولیٰ کہ جو تھا نصاب اُن بوڑھے طولوں کے لئے مقرر کرنا چاہیئے جو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان بوڑھے آدمیوں کو اب کتب میں جا کر پڑھنا دشوار ہے ان کے لئے یہ تدبیر ہونی چاہئے کہ ایک عالم ہر حصہ میں کتاب ہاتھ میں لیکر ان کو مسائل سنا دیا کرے اور اچھی طرح سمجھا دیا کرے۔ اس طریقہ سے گاؤں والے بھی تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں۔ گناہوں والوں کو چاہیئے کہ ایک عالم کو اپنے گناہوں میں رکھ لیا کریں دس پندرہ روپے ماہوار میں ایسا عالم ان کو مل جائیگا جو ضروری مسائل ان کو بتلا دیا کرے گا۔ اور علماء کو بھی چاہیئے کہ دیہات والوں کی تعلیم کی طرف توجہ کریں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تم ان کو تعلیم یافتہ بنا دو گے

تو وہ کسی کے دھوکہ میں نہ آئیں گے ورنہ کوئی دوسرا جاہل واعظ ان کو بہکا دے گا پھر
 جرد قہر آج تہاری گانوں میں ہو رہی ہے وہ سب جاتی رہے گی چنانچہ ایسے قہر
 بہت پیش آتے ہیں ایک شخص گانوں میں گیا اور اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح ان ملاؤں
 کو یہاں سے نکلوانا چاہیے اس لئے یہ تدبیر کی ملاؤں کا امتحان لینا شروع کیا سب سے
 پوچھتا کہ تمی دائم کے کیا معنی ہیں اگر اس کو معنی معلوم نہ ہوئے تب تو وہ ذلیل ہوتا ہی
 تھا اور اگر معنی معلوم ہوئے تب بھی وہ یہی کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا کیونکہ تمی دائم کے
 معنی یہی ہیں اس پر وہ کہہ دیتا کہ دیکھو خود اقرار کر لیا کہ میں نہیں جانتا اپنی جہالت کا
 خود محترق ہے پس گانوں والے سمجھ جائے کہ واقعی یہ ملا جاہل ہے اس کو نکالنا چاہئے
 ایک اور شخص گانوں میں گیا اور وہاں کے ملا سے پوچھا کہ جلاؤ ایمان نقطہ دار ہے یا
 بے نقطہ دار۔ ظاہر میں تو اس کے جواب میں یہی کہا جاتا کہ منقوط ہے کیونکہ ایمان میں
 ی اور ن منقوط ہیں مگر اس کا یہ مقصود ہی نہ تھا وہ ملا بڑا ہوشیار تھا اس لئے کہا
 کہ ایمان غیر منقوط ہے معنی ہے پوچھا کیسے اس نے کہا دیکھو ایمان لا الہ الا اللہ محمد
 رسول اللہ، علیہ السلام، کا نام ہے اور اس کلمہ میں کسی حرف پر نقطہ نہیں اس پر وہ معنی
 بولا کہ تم نے جواب تو صحیح دیا مگر وجہ غلط بیان کی اس نے کہا اچھا تم صحیح وجہ جلاؤ کہنے لگا
 کہ ایمان اس واسطے غیر منقوط ہے کہ جب تم کسی سے پوچھتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو وہ
 جواب میں کہتا ہے الحمد للہ اور دیکھو اس میں نقطہ نہیں اس ملا کو فکر ہوئی کہ کسی طرح
 اس بات کو گانوں والوں کے سامنے غلط کرنا چاہیے کہنے لگا کہ یہ وجہ بالکل صحیح
 نہیں کیونکہ لوگ اس سوال کے جواب میں الحمد للہ نہیں کہتے بلکہ بولتے ہیں شکر اللہ
 اور اس جواب میں شیخی پر نقطہ ہیں اس لئے وجہ وہی صحیح ہے جو میں نے بیان کی
 بس اتنی بات پر ملا جیت گیا اور گانوں میں شہرت ہو گئی کہ ہمارا ملا بڑا بڑا ہوا ہے
 غرض گانوں والوں کو پڑھا دینے میں یہ بھی نفع ہے کہ تم گانوں میں جے رہو گے
 کوئی ان کو بہکا دے گا یہ تو ہنسی کی بات تھی اگر تم جم بھی نہ سکو تو تمہارا جوقدا
 کے ذمہ ہے تو اب تو کہیں نہیں گیا یہ کیا تھوڑی بات ہے اس لئے تم رؤفیوں کی

فکر کرو خدا کو راضی رکھنے کا قصد کرو۔ عالم کو روزی کا فکر نہ کرنا چاہیے اس کی توبہ شان
ہونی چاہیے۔

لے مل آں یہ کہ خواب از ننگلوں باشی بے درو گنج بعد حشمت قادوں باشی
درو منزل لیلی کہ خطر باست بجاں شرط اول قدم آست کہ مجنوں باشی
(اے دل وہ بہتر ہے کہ سرخ شراب ریشی الہی) سے تو مست رہے بغیر ہندی سٹپنے
کے خزانوں کے تو دولت ہو جائے لیلی (محبوب حقیقی کی منزل میں جان کو بیٹھکروں
خطرے میں پہلی شرط اس راہ کے لئے مجنون بن جانا ہے)
اور عالم کو اپنی فاقہ مستی پر نازاں ہونا چاہیے۔ مخلوق کے روپے پر نظر نہ کرنی چاہیے
اور یہ کہنا چاہیے کہ

ما اگر تلاش و مگر دیوانہ ایم
مست آن ساقی و آن پیما ایم
رہم اگر تلاش دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ ہے یہی دولت کیا کم ہے کہ ہم محبوب
حقیقی اور ان کی محبت کے متوالے ہیں)

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد

مرعس را دید و درغاضہ نہ شد

(جو دیوانہ نہیں وہ ہی دیوانہ ہے جس طرح جو شخص کو نوال کو دیکھتا ہے گھر میں
چلا جاتا ہے اسی طرح جب محبوب حقیقی کا عشق غالب ہوتا ہے عقل
رٹو چکر ہو جاتی ہے)

میں سچ کہتا ہوں کہ علم میں خود وہ لذت ہے جس کے سامنے تمام لذتیں بیچ ہیں عالم کو کہ
پھر دنیا کی طبع ہو تعجب ہے دنیا ہے کیا جبر علم کے سامنے اس کی حقیقت ہی کیلے ہے۔
رہا روٹی کپڑا اسواں سے بیٹھکر رہو جس کے پاس علم ہو وہ بھوکا نہیں رہا کرتا اور اس
زیادہ کی تم کو ضرورت نہیں ہیں اہل علم کو استغناء کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اہل دنیا
کو ہرگز یہ دوسرے بھی نہ آسکے کہ علماء کو ہماری طرف احتیاج ہے۔

صاحبو! کیا تم کیسا گر سے بھی گئے گذرے کہ وہ ذرا بھی بے حقیقت چیز پر ایسا مستفی ہو جاتا ہے کہ نوابوں اور بادشاہوں کی بھی اپنے سامنے کچھ حقیقت نہیں سمجھتا تو تمہارے پاس اتنی بڑی کمی ہے جس کے سامنے ہزار کمیہا گرد ہیں یہ علم کی کمی وہ چیز ہے جس سے جنت اور رضائے حق نصیب ہوتی ہے جس کے آگے والشریعت اعلیٰ کی عظمت بھی بچ ہے پھر حیرت ہے کہ تم اتنے بڑے کمیہا گر ہو کراہل دنیا کی خوشامد کروان کے روپے پیسے پر نظر کر دو پس تم کو اس کی فکر نہ کرنی چاہیے کہ سب لوگوں کو عالم بنالے کے بعد ہم کو کون پوچھے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم کو خدا پوچھے گا جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کے خزانے ہیں اور جب خدا تم کو پوچھے گا تو وہ ہرگز تم کو بھوکا نہ مارے گا پھر تم کو کیا فکر لینا علم دین کی تعلیم بہت عام ہونی چاہیے جس کا طریقہ میں بتلا چکا ہوں۔ اب صرف عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ رہ گیا سورتوں کو ان کے مرد پڑھا دیا کریں اور جب ایک عورت تعلیم ہو جائے تو پھر وہ بہت سی عورتوں کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے۔ لیجئے میں نے ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تھوڑے ہی عرصہ میں سب مسلمان عالم بن سکتے ہیں مگر اس طریقہ پر عمل کرنا شرط ہے اور وہ بھی استقلال کے ساتھ مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمانوں میں استقلال نہیں کسی کام کو نباہ کر نہیں کرتے اور علم نبائے کی چیز ہے کیونکہ اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو ساری عمر کا کام ہے۔

اندرونی تریش و می تراش تادم آخردے فتارغ مباحش

تاہے آخردے آخردے کہ عنایت با تو صاحب سر بود

(اس طریق وصول الی اللہ میں ہمیشہ ادھیڑ بن میں لگے رہو اور آخر دم تک

ایک لحظہ بھی فارغ مت رہو آخر وقت تک تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی

جس میں عنایت ربانی تمہاری ہم راہ اور رفیق بن جائے گی)

جیسا کہ ایک ظریف بزرگ نے ایک لڑکے کی بابت پوچھا تھا کہ یہ کیا پڑھتا ہے

باپ نے کہا کہ حضرت قرآن حفظ کرتا ہے فرمایا ارے بھائی کیوں جنم روگ لگایا۔

انھوں نے قرآن حفظ کر کے کو جنم روگ کہا۔ کیونکہ واقعی قرآن کا حفظ کرنا تو ایک دو

سال کا کام ہے مگر اس کی نگہداشت ساری عمر کا کام ہے جہاں ذرا غفلت کی اور یہ ذہن سے نکلا اس لئے ہر سال اس کا دور اور تکرار کرنا اور محراب سنانا اور روزانہ منزل پڑھتے رہنا ضروری ہے اسی لئے اس کو جنم روگ کہا۔ مگر ایسا روگ مبارک ہے جس سے خدا راضی ہو اسی طرح سمجھ لو کہ یہ علم بھی جنم روگ ہے اس کا سلسلہ ساری عمر باقی رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے مَن مَّوَّعًا لَا يَسْتَبَعِدُ تَطَالِبُ الدُّنْيَا وَتَطَالِبُ الْآخِرَةِ یعنی دو حربیں کبھی سیر نہیں ہونگے ایک طالب دنیا کہ دنیا سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا دوسرے طالب علم کہ جب علم کا چسکہ اس کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کا پیٹ بھی علم سے نہیں بھرتا اور وہ یہ ہے کہ علم کا سلسلہ

غیر متناہی ہے لہذا اس کی طلب بھی غیر متناہی ہوتی ہے۔

اے برادر بے نہایت درگہیت

ہر جہ بر دے میری بروئے الیت

اے برادر بے نہایت درگاہ ہے جس درجہ پر پہنچو اس پر مت غیور و بلکہ آگے کو ترقی کرو)

اگر آپ یہ کہیں کہ ساری عمر کا سلسلہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ایک دو دن کا کام ہو تو کر لیا جائے میں کہتا ہوں کہ پھر کھانا بھی چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم سے یہ دو وقت کی روٹی کا وہنا نہیں ہو سکتا آخر اس دھندے کو ساری عمر کے لئے آپ نے کیونکر گزارا کر لیا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو غذا ہے جس پر زندگی موقوف ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جسمانی غذا ہے اور علم روحانی غذا ہے۔ روحانی زندگی علم ہی پر موقوف ہے اور جس طرح روٹی کھانا آپ کو روزانہ سہل ہے اسی طرح آپ علم میں مشغول ہو کر بھی پھر وہ بھی آپ کے لئے سہل ہو جائے گا اور جب علم کا چسکہ لگ جائے گا تو پھر آپ کو اس کے بغیر چین نہ آئے گا۔ پھر اس میں ایک بڑا نفع یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے جو شخص طلب علم میں مرتب ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔

صاحبِ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہونے کے واسطے بہانہ ڈھونڈتے ہیں امام محمدؒ کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا کیا حال ہے۔ فرمایا کہ مجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا حکم ہوا کہ اے محمدؐ مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کر دی جائے ارشاد ہوا کہ اگر تم تم کو عذاب کرنا چاہتے تو علمِ عطا کردہ تم کو ہم نے اپنا علم اسی لئے عطا کیا تھا کہ ہم تم کو بخشنا چاہتے تھے لہذا مغفرت تو ہے ہی کچھ اور مانگو۔ سبحان اللہ دیکھئے علمِ دین کی کیسی فضیلت ہے واقعی حق تعالیٰ بخشنے کے واسطے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ خود ارشاد فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَ اُْمْنَعُمْ وَ كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

یہ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شکر کرو جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان لے آؤ یہ واؤ عطف تفسیری کہلے ہے تو حق تعالیٰ تم کو عذاب کر کے کیا کریں گے یعنی تمہاری عذاب کر لے میں خدا کا کوئی نفع ہے اور حق تعالیٰ بڑے قدر دان ہیں جاننے والے ہیں ان کو سب جہر ہے کہ کون ایمان دار ہے کون نہیں اور وہ ہر مسلمان کے ایمان کی قدر فرمائیں۔ اس آیت میں کیسی بلا غفلت ہے یہ ہمیں فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ہم تم کو عذاب نہ کریں گے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم تم کو عذاب کر کے کیا کریں گے اس عنوان میں جس قدر بلا غفلت ہے اہل لسان و اہل ذوق اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ واقعی حق تعالیٰ کا ہمارے عذاب میں کیا نفع ہے وہ تو ہر وقت بخشنے کے لئے تیار ہیں کوئی اپنے کو بخشنا مانا بھی چاہے ایک بت پرست ہمیشہ بت کو چڑتا تھا اور نوے سال تک صنم صنم کا درد کرتا رہا۔ ایک دن بھولے سے اُس کی زبان سے بھلے صنم کے صندیل گیا فوراً آواز آئی لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي لَبَّيْكَ کہ اے میرے میں موجود ہوں اس آواز پر وہ روئے لگا اور بت کو اٹھا کر پھینک دیا کہ کجخت

بچھ کو نوے سال تک میں پکارتا رہا اور نوے ایک دن بھی میری بات کا جواب نہ دیا میں قربان جاؤں اس خدا کے جس سے نوے سال تک میں بے رخی کرتا رہا اور ایک بار بھولے سے اس کا نام ترانہ سے بھل گیا تو اس نے فوراً مجھ پر توجہ کر لی۔

صاحبو! جب ایک بت پرست کے بھولے سے یاد کر لینے پر اتنی توبہ ہوتی ہے تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ خدا اقلے مسلمانوں پر متوجہ نہ ہوں گے اگر وہ خدا کو راضی کرنا چاہیں ضرور متوجہ ہوں گے۔ خدا آپ خدا کو راضی کرنے کا قصد تو کیجئے وہ تو یوں فرماتے ہیں

باز آ باز آ ہر آنچہ سہتی باز آ گر کا فرد کبر و بت پرستی باز آ
 ایں درگہ مادر گز نمیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
 رلوث تو رلوث تو جو کچھ بھی ہے لوث اگر کا فرد آتش پرست اور
 بت پرست ہے تو بھی ہے تو بھی ہماری طرف لوث یہ ہمارا دربارنا میل
 کا دربار نہیں ہے اگر سو بار توبہ تو نے توڑی ہے تو بھی ہماری طرف چٹناک
 تو علم میں یہ کتنا بڑا نفع ہے کہ اس سے رضائے حق نصیب ہوتی ہے اس لئے اس
 سلسلہ کو بند نہ کرنا چاہئے اور اگر کبھی سلسلہ ٹوٹ جاوے تو اس کو پھر جوڑ لینا
 چاہئے اگر کسی سے پابندی کے ساتھ نہ ہو سکے تو بد دن پابندی ہی کے علم حاصل
 کرتا رہے نہ بھولے سے ہونا پھر بھی غیبت ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے نیا سلسلہ نکلتا
 ایک دن نظام بھی پیدا ہو جائے گا۔

مولانا فرماتے ہیں

دوست دار و دوست از شغل

کوشش پیہورہ بہ از خفتگی

محبوب حقیقی اس آشفنگ یعنی طلب کو پسند فرماتے ہیں سعی اگرچہ

بے ثمر ہو مگر تعطل سے بہتر ہے۔

واقعی مولانا بڑے حکیم ہیں کسی حال میں سالک کو مابوس نہیں کرتے فرماتے ہیں کا اگر
 ذکر و شغل میں پابندی اور انتظام نہ ہو تو اسی طرح بغیر پابندی اور بے ڈھنگی
 ہی سے کرتے رہو دوست کو یہ بھی محبوب ہے۔ آگے دلیل کیا عہد بیان فرمائی ہے
 کہ بیڈھنگی کوشش سو رہنے سے تو بہتر ہی ہے۔ کیونکہ یہ شخص کوشش کو کر رہا ہے۔

اور جو بالکل ہی چھوڑ کر الگ ہو گیا وہ تو اتنی کوشش کی نہیں کرتا اور اگر کسی سے تعلیم و تعلیم کا مشغلہ بالکل ہٹا نہ ہو سکے اس کو چاہیے کہ کم از کم علماء سے ملتا جلتا رہے اور ان سے دین کے مسائل پوچھتا رہے اور ان کی صحبت میں کچھ عرصہ تک مقیم رہے بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ علم میں مشغول ہونے کے ساتھ بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ فقط کتنا ہیں پڑھ لیئے پر کفایت نہ کرنی چاہیے کیونکہ ایک چیز ایسی ہے جو بدین صحبت کے حاصل نہیں ہوتی وہ دین کی مناسبت ہے۔ دین کے ساتھ تعلق اور مناسبت بدون صحبت کے نہیں ہوتی۔ صحبت کا وہ اثر ہے جس کو شیخ سعدیؒ نے بیان فرمایا ہے۔

دست از دست محبوبے بدستم	گلے خوشبوئے در حمام رونے
کہ از بونے دلا ویز تو مستم	بد گفتم کہ مشک یا عنبر بری
ولیکن مدتے با گل نشستم	بگلفتم من گل نا چیز بودم
وگر نہ من ہما خالم کہ ہستم	جہاں ہمنشیں در من اثر کرد

د حمام میں ایک خوشبودار مٹی ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں
 پہونچی میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دلا ویز بڑے
 میں مست ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں وہی نا چیز مٹی ہوں جو مٹی لیکن
 ایک عرصہ تک گلاب کے ساتھ بیٹھی ہوں ہمنشیں کے جمال نے مجھ پر اثر
 کیا وہ میں وہی خاک ہوں کہ ہوں میں)

دیکھئے گلاب کے پاس رہنے سے مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اہل محبت کے پاس رہنے سے خدا کی محبت اور دین کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت صحبت ہی کی وجہ سے ہوئی کہ آج کوئی امام اور فقیہ اور کوئی بڑے سے بڑا ولی ادنیٰ صحابی کے رتبہ کو نہیں پہونچ سکتا حالانکہ وہ زیادہ بڑے کہئے جاتے تھے بلکہ بہت سے علوم تو صحابہ کے بعد پیدا ہوئے ان کے زمانہ میں ان علوم کا پتہ بھی نہ تھا جو آج کل کثرت سے موجود ہیں ان کا یہی کمال تھا

وہ ان علوم میں مشغول نہ ہوتے تھے کیونکہ

والفریبان نباتی ہم زریور بستند دلبراست کہ باحسین خدا داد آمد

زریور بادند درختان کہ مژپا دارند لے خوشا سروکار بند علم آزاد آمد

دل فریبان نباتی یعنی خود و محبوب زریور متعارف سے مرین ہیں ہمارے محبوب

میں حسن خدا داد ہے پچھلدار درخت زریور ہیں سوسہبت اچھا کہ ہر علم سے آزاد ہے

بس صحابہ کا بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ کی صحبت ان کو نصیب تھی پس یاد رکھو کہ صحبت بدیون علم متعارف کے مفید ہو سکتی ہے مگر علم متعارف بدیون صحبت کے بہت کم مفید ہو تا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سے علماء نظر آتے ہیں مگر ان میں کام کے علماء دو چار ہی ہیں جن کو کسی کامل کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ الغرض میں نے ثابت کر دیا کہ علم سے شخص مستفید ہو سکتا ہے اور کسی کے پاس جاہل رہنے کے لئے کوئی عذر نہیں گو عربی میں (اور دوسرے کے طور پر) یہی البتہ یہ جو طبقہ متمول مال داروں کا ہے جن کو خدا نے ہر طرح سے دنیا کی فراغت عطا کی ہے کہ نہ ان کو ملازمت کی ضرورت ہے نہ کھانے پینے کا فکر ہے خدا کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے اور اتنا ہے کہ کئی پشتوں کے لئے کافی ہے ان کے ذمہ ضرور یہ حق ہے کہ یہ لوگ منہج عالم بنیں کیونکہ آج کل جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کو بہت جلد اہل و عیال کے نفقہ کی فکر ہو جاتی ہے اس لئے وہ کمال تبحر حاصل نہیں کر سکتے مگر نہایت افسوس ہے کہ ان لوگوں کو کچھ بھی فکر نہیں یہ لوگ اگر ساری عمر علم میں گذار دیں تو ان کو بہت آسان ہے مگر سب سے زیادہ بے توجہ یہی طبقہ ہے اور اگر کچھ توجہ ہے بھی تو انگریزی کی طرف میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ انگریزی نہ پڑھیں نہیں اپنی دنیوی ضروریات کے لئے ضرور پڑھیں مگر ان کو ڈگری اور پاس حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگ ملازمت سے مستغنی ہیں جب ان کو ملازمت کی ضرورت نہیں تو بس بقدر ضرورت اپنے گھر پر کسی ماسٹر کو ملازم رکھ کر

ضروری اطلاع و خط و کتابت کرتے وقت یا ہفتہ تبدیل کرانے وقت خریداری نہ کر کا حال ضرور دیں۔

انگریزی سیکھ لیں جس سے اپنی ریاست و تجارت کا کام چلا سکیں اور بقدر ضرورت انگریزی بہت جلد آسکتی ہے زیادہ عرصہ تو اس ڈگری اور پاس میں لگتا ہے تو ان لوگوں کو انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کرتا ہاں یہ کہتا ہوں کہ بہت پاس نہ جائیں دور رہی دور رہیں اور اتنی انگریزی تو عربی سے فارغ ہو کر لینے کے بعد بھی یہ لوگ سیکھ سکتے ہیں مگر یہ لوگ تو زیادہ مال و جاہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس لئے انگریزی میں ڈگریاں حاصل کر کے ملازمت کرتے ہیں۔ اس حرص کی وجہ سے یہ طبقہ سب سے زیادہ دین سے محروم ہے حالانکہ ان کو تو مولانا نظاسی کے قول پر عمل کرنا چاہئے تھا۔

خوشا روزگارے کہ داردکے کہ بازار حرص نہ باشد بے
بقدر ضرورت یسارے بود کند کارے از مرد کارے بود
د فراغت عجیب چیز ہے اگر کسی کو حاصل ہو زیادہ کی اس کو طبع نہ ہو ضرورت
کے موافق اس کے پاس مال بھی ہو تو اس کو کچھ کرنا چاہئے اپنے اوقات ضائع
نہ کرنا چاہئے۔

ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ جب خدا نے ان کو فراغت دی تھی تو بے فکر ہو کر دین کی خدمت میں لگتے اور ساری عمر اسی میں مشغول کر دیتے پھر آپ دیکھتے کہ علماء میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ علم میں مشغول ہو کر ان کو وہ لذت آتی کہ کبھی سیری نہ ہوتی۔ یہ تو خدا کا راستہ ہے کہ قطع کرنے سے بڑھتا ہی جاتا ہے۔

اس کی طلب کبھی کم نہیں ہوتی وہ حال ہو جاتا ہے۔

نگویم کہ بر آب و تاد نہ بند

کہ بر ساحل نیل مستقی اند

یہ ہم نہیں کہتے کہ پانی پر تاد نہیں بلکہ دریائے نیل کے کنارے

پر جلند ہر کے بیاہ کی طرح ہیں)

بخدا بعض دفعہ جو کوئی نیا علم قلب پر وارد ہوتا ہے اس کا لطف ایسا ہوتا ہے کہ

اگر کوئی مجھے اس کے مقابلہ میں ہفت اقلیم کی سلطنت بھی دینا چاہے تو میں ہرگز گوارا نہ کروں۔ اگر قدر شناسی ہو تو ایک نکتہ علم کا ایسا ہوتا ہے جس کے سامنے ساری دنیا گر دے۔ چنانچہ شعر ادب کوئی عمدہ شعر کہتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ یہ شعر ہزار روپیہ کا ہے، لاکھ روپیہ کا ہے۔

ایک شاعر تھا ایک لڑکا اس سے شعر سیکھتا تھا اس نے ایک بیاض بنارکھی تھی اس میں استاد کا کلام جمع کرتا رہتا تھا کبھی استاد اس سے یہ کہتا کہ یہ شعر پانچ سو روپیہ کا ہے۔ کبھی یہ کہتا کہ یہ شعر ہزار روپیہ کا ہے وہ لڑکا خوش ہو کر ب شعروں کو لکھتا جاتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے نہ کچھ کاتا ہے نہ لاتا ہے اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت لاکھوں روپے کے اشعار جمع ہیں کوئی شعر پانچ سو کا ہے کوئی ہزار کا ہے اس کی ماں نے کہا کہ اچھا آج تو ہمیں ایک پیسہ کی ترکاری لا دے اس نے کہا بہت اچھا آپ کچنرٹن کے پاس گئے کہ مجھے ایک پیسہ کی ترکاری دیدے اس نے کہا لاؤ پیسہ تو آپ نے ایک شعر اس کو سنا دیا کہ ہمارے پاس پیسہ تو نہیں البتہ یہ شعر تم لے لو یہ پانچ سو روپیہ کا ہے اس نے کہا کہ مجھے ان پانچ سو روپے کی ضرورت نہیں مجھے تو آپ ایک پیسہ لا دیجئے جب ترکاری ملے گی۔ لڑکے کو بہت غصہ آیا اور استاد سے جا کر کہا کہ لیجئے اپنی بیاض آپ نے مجھے بہت دھوکہ دیا یہ اشعار تو ایک پیسہ کے بھی نہیں اور آپ کہا کرتے تھے کہ یہ ہزار کا ہے یہ دھڑکار کا ہے اس نے پوچھا کہ صاحبزادہ تم ان اشعار کو کس کے پاس لے گئے تھے کہا میں نے ایک کچنرٹن کو ایک شعر دینا چاہا تھا اس نے ایک پیسہ کو بھی نہ لیا استاد نے کہا کہ تم نے بڑی غلطی کی ان جواہرات کے فروخت کرنے کے لئے وہ بازار نہ تھا جہاں تم ان کو لے گئے ان کا بازار دوسرا ہے وہاں ان کی قیمت معلوم ہوگی اچھا اب تم ہمارا قضاں قصیدہ بادشاہ کے دربار میں جا کر پڑھو اور کہہ دینا کہ یہ قصیدہ میں نے خود لکھا ہے پھر تم کو ان کی قدر معلوم ہوگی چنانچہ لڑکا دربار شاہی گیا اور وہاں جا کر وہی قصیدہ بادشاہ کو سنایا پھر تو

ہزاروں روپے انعام میں ملے اور خدمت وغیرہ بھی دیا گیا اس وقت لڑکے کو معلوم ہوا کہ واقع میں استاد سچا تھا میں نے ہی غلطی کی کہ ان جواہرات کو دوسرے بازار میں لے گیا اگر قدر نہ ہو تو واقعی علمی نزاکت ایک پیسہ کے بھی نہیں جیسے اس کنجڑن نے کہا تھا اور اگر قدر ہو تو پھر ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔

دہلی میں ایک شاعر کی زبان سے بے ساختہ ایک مصرع نکل گیا۔

لختے بردا ز دل گذر دہر کہ زبیشم

(جو حسین) بھی میرے سامنے گذرتا ہے وہ ایک ٹکڑا دل کا لے جاتا ہے)

اب آگے دوسرا مصرع نہیں آتا تھا بہت پریشان ہوا مگر اگلا مصرع ہی نہ آیا ایک دن وہ اسی ٹکڑے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خبر پورہ پہنچنے والا گذرا جس نے کسی شاعر سے ایک مصرع بنوایا تھا یا خود اسی نے بنالیا تھا اور وہی مصرع صدائے بجا کے کہتا جا رہا تھا یعنی

من قاش فروش دل صد پارہ نوشم

(میں اپنے دل صد پارہ کی ایک پھانک بیچتا ہوں)

شاعر اس مصرع کو سنتے ہی پھر ہلک اٹھا اور دوڑا ہوا اس کنجڑہ کے پاس گیا کہ بھائی یہ مصرع تو تو مجھ کو دیدے اور جتنے روپے تو کہے مجھ سے لے لے کیونکہ میرا ایک مصرع ناتمام پڑا ہوا ہے اس کا جوڑ ہی مصرع ہو سکتا ہے غرض پانچ سو روپے میں یہ بات طے ہوئی اور شاعر پانچ سو روپے میں ایک مصرع خرید لیا اب اس کے پاس پورا شعر ہو گیا ہے

لختے بردا ز دل گذر دہر کہ زبیشم

من قاش فروش دل صد پارہ نوشم

(جو حسین میرے سامنے گذرتا ہے وہ ایک ٹکڑا دل کا لیجاتا ہے میں اپنے صد

پارہ دل کی ایک پھانک بیچتا ہوں)

شاید آپ کی سمجھ میں مصرع خریدنے کا مطلب نہ آیا ہو گا اس کا مطلب یہ تھا کہ

یہ مصرع تو میری طرف منسوب کر دیا کرنا اپنی طرف منسوب مت کرنا۔ بس اتنی بات کہ اس نے پانچ سو روپے دیئے تھے سو وجہ کیا تھی وہی قدردانی۔ کیونکہ شاعر ہی اس کی قدر جان سکتا ہے۔ کو صا جوا قدر وہ چیز ہے کہ اس کے ہوئے ایک علمی نکتہ ہزار مال و دولت سے بہتر ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک اور حکایت یاد آئی۔ دہلی میں احمد مرزا فوٹو گرافر ہیں فوٹو اتارنے میں یہ اپنے فن میں ماہر ہیں مگر حضرت مولانا گنگوہیؒ سے بیعت ہونے کے بعد انھوں نے زندہ کی تصویر بنانے سے توبہ کر لی ہے وہ اپنا تصدیق بیان کرتے تھے کہ ایک خٹکین میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کے پاس مہدی علی خاں کا فوٹو ہے یا نہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے اس سے کہدیا کہ بھائی اب تو میں نے اس سے توبہ کر لی ہے اور سب فوٹو تلف کر دئے ہیں کہنے لگا شاید کوئی پڑا ہوا اگل آوے انھوں نے کہا تم اس ردی میں تلاش کرو شاید اس میں ہو اس نے ردی میں تلاش کیا تو وہ فوٹو مل گیا جو نہایت صحت فوٹو تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے احمد مرزا نے کہدیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں۔ اُس نے کہا کہ میں اس شخص کا فوٹو مفت نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اس شخص کی نہایت توہین ہے۔ یہ ایسا شخص نہیں جس کا فوٹو بلا قیمت لیا جا سکے احمد مرزا نے کہا کہ مجھے تو اس کی قیمت لینا جائز نہیں کیونکہ شرعاً یہ مال مستقیم نہیں اس نے کہا پھر میں تو مفت نہ لوں گا آپ اس کو قیمت نہ سمجھیں میری طرف سے ہدیہ سمجھ لیں اور یہ بکری جیب میں ہاتھ ڈالا تو تیرہ روپے نکلیے اس نے وہ سب ان کو دیدیئے اور کہا افسوس ہے کہ اس وقت میری جیب میں اتنے ہی روپے تھے ورنہ میری نیت پچاس روپے دینے کی تھی اس وقت تو آپ اسی رقم کو ہدیہ قبول کر لیجئے غرض بہت اصرار سے وہ شخص تیرہ روپے ایسے مال کے دے گیا جو مالک کے نزدیک ایک کوڑی کا بھی نہ تھا۔ غرض ہر فن کی قدر کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ یہ کیسی قابل قدر چیز ہے پھر یہ تو دنیا کا علم تھا اس علم کا کیا پوچھنا جو کہ دین کا علم ہے جو کہ آخرت کا ساتھی اور رضائے حق کا وسیلہ ہے۔

علم چوں بردل زنی یارے شود علم چوں برتن زنی مارے شود

دعالم جب قلب پر اثر کرے کہ خشیت و خلوص پیدا ہو جائے تو وہ وصول الی اللہ میں معین ہوگا۔ اور اگر تن پر اثر کرے یعنی زبان پر تقریر

رہی یا اس کو تن پروردی کا ذریعہ بنایا تو نرا بوجھ اور وبال ہے)

بیچ بیان کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ علم سے بے فکر بڑے طبقہ کے لوگ ہیں حالانکہ خدا نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ہی تھا کہ یہ لوگ فاسق ہو کر علم دین میں تبحر حاصل کرنے اور اپنی اولاد کو عربی پڑھاتے۔ صاحب! جس طرح مال میں زکوٰۃ ہے اسی طرح اولاد میں بھی زکوٰۃ ہے پس اولاد کی بھی زکوٰۃ نکالو مگر یہاں چالیس کا عدد نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ کا نام سن کر غوش ہوئے ہوں گے کہ بس جب چالیس لڑکے ہو جائیں گے اس وقت زکوٰۃ نکال دیں گے نہیں یہاں دو میں سے ایک کو زکوٰۃ میں نکالو اُسے عربی پڑھاؤ۔ مگر نہایت التجا کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے کہ خدا کے لئے چھانٹ چھانٹ کر بیوقوفوں کو عربی کے لئے انتخاب نہ کرنا۔ آجکل دس سال اول تو اپنی اولاد کو عربی پڑھاتے ہی نہیں اور جو کوئی پڑھاتا بھی ہے تو لڑکوں میں جو سب سے زیادہ نکما بیوقوف ہو اُسے عربی کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے اور ہوشیار لڑکوں کو انگریزی پڑھائی جاتی ہے جب کوئی دوست اُن کے گھر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کے لڑکے کیا کیا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے انگریزی پڑھنے والوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بی۔ اے پڑھتا ہے یہ انٹرنس کے درجہ میں ہے یہ مڈل پاس کر لے والا ہے۔ اخیر میں عربی دالے کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ذرا ملا فی طبیعت کا احسن سا ہے اس کو عربی پڑھا دی ہے۔ سبحان اللہ! آپ نے دین کی خوب قدر کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی یہی قدر ہے خدا تعالیٰ کے کلام کی یہی عظمت ہے بھلا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سمجھنے والے یہی بیوقوف ہو سکتے ہیں جن کو آپ انتخاب کرتے ہیں اسی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ علماء کے اندر وہ بات آج نہیں ہے جو ان میں ہونی چاہیے تھی پھر اس پر لوگ کہتے ہیں کہ آجکل غزالی اور رازی پیدا نہیں ہوتے میں کہتا ہوں کہ تم یہ الزام کس کو دیتے ہو

ان بیوقوفوں کو غزالی اور رازی کون بنا دے تم اپنی اولاد میں سے ذہین لوگوں کو غزالی پڑھاؤ دیکھو وہ غزالی اور رازی جتنے ہیں یا نہیں۔ خدا کی قسم غزالی اور رازی اب بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ غزالی اور رازی سے کچھ کم تھے واللہ بعض تحقیقات میں حضرت ان سے بھی بڑھے ہوئے تھے مگر جب تم احمقوں کو دین کے واسطے منتخب کرو گے تو ظاہر ہے کہ تمہارے مقتدا بھی احمق نہیں گئے ان میں عقل ہم کہاں سے پیدا کر دیں گے

مشیر نیک را ہد بد چون کند کے

ناکس ہر بیت نشود اے حکیم کس

رعدہ تلوار بڑے لوسے سے کیونکر کوئی شخص بنائے نااہل حریت سے لے

عقائد آدمی نہیں ہو سکتا

مگر ان احمقوں کو تو ان کی حماقت ہی مبارک ہو گئی اگر وہ احمق نہ ہوتے تو ان کو بھی انگریزی میں ٹھونس کر آپ جہنم کا کندہ بنا دیتے اب وہ دین میں لگ گئے خدا کو راضی کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو گیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جنت کے مالک ہوں گے۔ قیامت کے دن اُن کی حماقت کام آئے گی اور دنیا میں بھی وہ علم دین کی برکت سے تمہارے مقتدا ہو گئے۔ اس حماقت کے مبارک ہونے پر مجھے عارف خیرازیؒ کا قصہ یاد آ گیا وہ یہ کہ بالہام نجیبی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کو حافظہ کی تربیت کا حکم کیا گیا اور پتہ بتلا دیا گیا کہ حافظ فلاں رئیس شخص کے بیٹے فلاں جگہ کے رہنے والے اور ایسے ایسے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ منازل طے کرتے ہوئے شیراز پہنچے اور حافظ صاحب کے والد کے یہاں مہمان ہوئے انھوں نے بہت تعلیم اور خاطر داری کی اور پوچھا کہ حضرت نے کیسے تکلیف فرمائی۔ فرمایا کہ ہم تمہارے بیٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تم اپنی اولاد کو ہمارے سامنے پیش کرو انھوں نے اپنے لڑکوں کو پیش کر دیا جو متحد تھے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ نے سب لڑکوں کو دیکھا مگر جس کی تلاش تھی وہ ان میں نہ ملا۔ فرمایا کہ تمہارے اور کوئی لڑکا نہیں انھوں نے کہا

کوئی نہیں وہ حافظ کو کالعدم سمجھتے تھے۔ شیخ نے فرمایا کہ ضرور ہے۔ حضرت حافظ صاحب کے والد نے فرمایا کہ ہاں حضور ایک لڑکا دیوانہ سا ہے میں نے اس کو اسی لئے پیش نہیں کیا کہ وہ تو پاگل ہے اس کا ہوانہ ہوا برابر ہے۔ دیکھئے انھوں نے حضرت حافظ کو ایسا کالعدم سمجھا کہ ایک بار تو انکار ہی کر دیا کہ میرے اور لڑکا ہی نہیں حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے اسی دیوانہ کی ضرورت ہے اسی کو بلاؤ حافظ صاحب کے والد نے لڑکے کو کمرے کہا کہ اسے اس باؤں کو ذرا تلاش کر لاکھیں جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ چنانچہ لڑکے گیا تو واقعی جنگل میں پھر رہے تھے اور اس جلیہ سے تشریف لائے کہ چند لمحوں تک کچھ لگا ہوا تھا ہال کھلے ہوئے لباس بھی خراب و خستہ جو ہی حضرت حافظ نے قدم رکھا اور شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ پر نظر پڑی تو فوراً پہچان گئے کہ یہ شیخ کامل اور میرے مربی ہیں اسی وقت بے ساختہ یہ شعر پڑھا

آنانکہ خاک را بنظر کیسا کنند

آیا بود کہ گوشہ چشے بما کنند

(وہ لوگ جو نظر سے خاک کو کیسا بنا دیتے ہیں کیا وہ ہم پر ایک نظر کریں گے)
حضرت نجم الدین کبریٰ نے کھڑے ہو کر حافظہ کو سینہ سے لگا لیا اور فرمایا بتو نظر کر دم
بتو نظر کر دم (میں نے تم پر نظر کی میں نے تم پر نظر کیا) اور جو کچھ ان کو دینا تھا اسی وقت
عطا فرمادیا اور تشریف لے گئے۔

تو حضرت بعضے احمق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے عقائدوں سے اچھے بڑے
رہتے ہیں۔ غرض ان لوگوں کو تو ان کی حماقت مبارک ہو گئی مگر تم نے تو اس خیر خواہی کا
قصد کیا تھا تم تو ان کو عربی میں نکما اور ناکارہ سمجھ کر ہی ڈالتے ہو سو یہ کس قدر
بے ہودہ بات ہے تم کو چاہئے کہ علم دین کے واسطے ذہین ذہین لڑکوں کو انتخاب کرو۔
اور جب خدا نے تم کو فراغت دی ہے تو بے فکری کے ساتھ ان کو مکمل نصاب کی تعلیم
دو اگر پوری تعلیم نہیں دے سکتے تو عربی کا مختصر نصاب ہی ان کو ضرور پڑھا دو کہ
بقدر ضرورت وہ بھی کافی ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اردو میں تو ضرور ان کو

دین سے آگاہ کر دو اور چند روز کے لئے کسی کامل کی صحبت میں ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ مسلمان تو بن جائیں۔ شاید تم یہ کہو کہ جب اردو میں مسائل معلوم ہو سکتے ہیں اور اس طرح بھی دین سے واقف ہو سکتے ہیں تو پھر عربی پڑھالے ہی کی کیا ضرورت ہے۔ سو خوب سمجھ لو کہ تعلیمِ دین کے عام ہونے سے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عربی کی ضرورت نہیں۔ عربی تعلیم سے استغنا کبھی نہیں ہو سکتا میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر تم عربی نہ پڑھا ناچا ہو تو کم از کم اردو ہی میں دین سے واقف کر دو باقی اردو پڑھنے والا عربی پڑھنے والے کی برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ایک بچہ نے بتلائی اور واقعی غضب ہی کر دیا کہ اس نے ذرا سی عمر میں ایسی گہری بات کہی۔ میرا ایک عزیز ہے اس کے والد نے بچپن ہی سے اس کو انگریزی تعلیم میں ڈال دیا تھا ایک مرتبہ وہ شوخی کرتا پھر تارتھا میں نے بتایا کہ ادھر آؤ باتیں کریں وہ آیا میں نے کہا بتلا کہ عربی اچھی یا انگریزی بے ساختہ بولا کہ عربی۔ میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا کلام اللہ عربی میں ہے عربی پڑھنے سے کلام اللہ خوب سمجھ میں آتا ہے۔ مجھے اُس کے اس جواب پر حیرت ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے مگر اس سے دنیا نہیں ملتی دنیا بڑی بڑی لوگ کیا ملتی ہیں اور انگریزی پڑھنے سے بڑے بڑے عہدے ملنے ہیں تو عربی پڑھ کے کھلے کہاں سے۔ اس کا جواب بھی کس قدر گہرا دیا کہنے لگا کہ جب آدمی عربی پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ اس کی خدمت کرو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لئے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ مگر یہ ذلت کی صورت ہے کہ لوگوں کے اندر انوں پر پڑا رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ ذلت تو خود مانگنے میں ہے اور اس میں کیا ذلت ہے کہ لوگ اس کو خوشامد کر کر کے دیں۔ میں نے کہا واقعی تم خوب سمجھے۔ پھر میں نے کہا کہ تم کیوں انگریزی پڑھتے ہو۔ کہنے لگا ہم کیا کریں اب یہی پڑھواتے ہیں۔ میں نے اُس کے والد سے کہا کہ تم نے ناحق اس لڑکے کو انگریزی میں ڈالا اس کو تو عربی ہی سے مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ واقعہ میں نے اُن کو

منایا وہ بھی آخر اسی کے باپ تھے کہنے لگے کہ اس کو عربی سے تو خود ہی مناسبت ہے اس لئے اس کو تو وہ خود حاصل کر لے گا اور انگریزی سے اس کو مناسبت ہے نہیں وہ میں نے پڑھا دی کیونکہ اس کو وہ خود حاصل نہ کرتا اور آجکل اس کی بھی ضرورت ہے میں نے کہا کہ اُس کو عربی سے آج تو مناسبت ہے مگر مدت تک انگریزی پڑھنے کے بعد یہ حالت نہیں رہے گی۔ مگر انھوں نے اُس کو انگریزی ہی میں رکھا چنانچہ اب تک وہ انگریزی پڑھ رہا ہے۔ لیکن اب بھی اس میں ایک رنگ ملاؤں کی ہے جس سے امید ہے کہ ان شارائے ایک دن وہ ادھر ہی کھینچے گا۔ تو صاحبو! عربی پڑھنے میں یہ بات ہے جو اس بچہ نے بتلائی کہ قرآن حدیث کی پوری سمجھ عربی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اگر کوئی کہے کہ ہم ترجمے دیکھ کر سب سمجھ لیں گے سو یاد رکھو کہ ترجموں سے کلام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی علم ذوق کا نام ہے اور ذوق جمعی حاصل ہو گا جبکہ قرآن و حدیث کی زبان میں اس کو پڑھا جائے چنانچہ مشاہدہ ہے کہ اہل علم کو جو لطف قرآن میں آتا ہے وہ ترجمہ دیکھنے والے کو نہیں آ سکتا اور قاعدہ یہی ہے کہ جو کتاب جس زبان کی ہو اس کا لطف جمعی آ سکتا ہے جبکہ اُس زبان کو آپ جانتے ہوں۔

بہت سے اشکالات ترجمہ دیکھنے سے قرآن میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کا جواب ذوقِ سانی ہی سے ہو سکتا ہے بہت سے اشکالات نحو و صرف کے نہ جاننے سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے ان علوم الیہ کی بھی ضرورت ہے بلکہ کچھ منطق و کلام کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بعض اشکالات ان ہی علوم کے جاننے سے رفع ہو جاتے ہیں۔ بعض اشکالات سے ان علوم کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی اور اس کے نظائر بہت ہیں مگر میں نمونہ کے لئے چند مثالیں بیان کرتا ہوں جو طالبِ علموں کے سمجھنے کی باتیں ہیں۔

ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ کو کچھ پوچھنا ہے مگر اول اس آیت کا ترجمہ کر دو وَجَدْنَاكَ عَلَىٰ صَلَاتٍ نَّهَدٰكَ نَیْ۔ میں سمجھ گیا اور میں نے ترجمہ اس طرح کیا کہ پاپا آپ کو ناولدافت پس واقع بنا دیا۔ یہ ترجمہ مسکروہ میرے منہ کو ٹکنے لگے میں نے کہا اب پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ کہنے لگے کہ اب تو وہ اشکال ہی نہ رہا۔ میں نے کہا تو کیا

آپ کا یہ خیال تھا کہ اس جگہ ضالاً تھا ترجمہ گمراہ سے کر دوں گا اور وہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے مگر غلط نہیں زبان نہ جاننے سے ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ اردو میں تو گمراہ کا مفہوم صرف یہی ہے کہ باوجود وضوح حق کے اس کو قبول نہ کرے اور عربی میں ضلال اور قاری میں گمراہی کا اطلاق عام ہے۔ اس سے کو بھی اندہ عدم وضوح کو بھی پس ضال کے معنی گمراہ کے بھی ہیں اور بے خبری اور نادانی کے بھی ہیں۔

ایک اشکال ترجمہ پڑھنے والوں کو اس آیت پر ہوتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ (توحید) اور ہرگز نہیں دیں گے حق تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ یعنی غلبہ۔

اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بار بار مشاہدہ کرتے ہیں کہ کفار مسلمانوں پر غالب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے جواب علماء نے دیئے ہیں لیکن اگر قرآن کے ساتھ ذوق و مناسبت ہو تو یہ ضروری سمجھے گا کہ کلام اللہ غیر مرتبط نہیں ہے چنانچہ اس کا تو ہر مقام پر سابق و سابق کو بھی یاد رکھیے گا چنانچہ اس آیت پر اشکال اس لئے ہوا کہ لوگوں نے لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ (حق تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہ دے گا) کے سابق کو نہ دیکھا اس میں یہ حکم آخرت کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس سے پہلے یٰٰرُشٰۤءُ ہے قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ (حق تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے) یعنی قیامت میں کفار و مسلمین کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا کون ناحق پر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ (اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہ دیں گے) یعنی اس فیصلہ میں جو آخرت میں ہوگا اب کوئی اشکال نہ رہا۔ بعض دفعہ قاعدہ صرف کے نہ جاننے سے اشکال پڑتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ اخباروں میں یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ امریکہ میں ایک شخص کے دو دل ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ یہ تو قرآن کے منافی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۝ (یعنی خدا تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے)۔ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ اہل اخبار کی خبر کا اعتبار ہی کیسا

کسی نے اس کے پیٹ کو چیر کر تو نہیں دیکھا محض قیاس اور گمان سے یہ حکم لگا دیا ہے کہ اس شخص کے دودل میں سو ممکن ہے کہ اس شخص کا دل بہت زیادہ قوی ہو اس لئے دودل فوج کا مشہ ہو گیا ہو یہ جواب تو بطور منع کے ہے اور بعد تسلیم کے جواب یہ ہے کہ قرآن میں مَا جَعَلَ صِغَةً مَّا صُنِيَ كَاسٍ جَسَدٍ حَاصِلٌ یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت تک خدا نے کسی کے دودل نہیں بنائے اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ آئندہ بھی کسی کے دودل نہ بنائیں گے۔ پس اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تب بھی قرآن پر کوئی اشکال نہیں اور بعض اشکالات کا جواب بخوبی قاعدہ سے دیا جاتا ہے۔

چنانچہ میرے پاس ایک ملاجی آئے اور کہنے لگے کہ وضو میں پاؤں دھونا جو فرض ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن میں تو پیروں کے واسطے مسح کا حکم ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں ہے کہنے لگے کہ شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے بھروسہ مترجم قرآن میرے پاس لائے اور یہ آیت دکھائی فَأَغْبِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَوَاقِفِ وَأَنْفُسَكُمْ إِلَى أَعْمَلِكُمْ اَلَا تُفَكِّرُونَ۔

ترجمہ یہ لکھا ہوا تھا پس دھو اپنے مونہوں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور ملو اپنے سروں کو اور پیروں کو دو ٹخنوں تک (شاہ صاحب نے یہاں فعل مقدر کو ظاہر نہ کیا تھا اور مسح کا ترجمہ محاورہ کے موافق کر دیا۔ ورنہ بعض تراجم میں تقدیر فعل کو ظاہر کر کے اس طرح ترجمہ کیا ہے۔ اور دھو اپنے پیروں کو دونوں ٹخنوں تک اور بعض تراجم میں مسح کا ترجمہ مسح ہی سے کیا ہے۔ اس طرح کہ مسح کرو اپنے سروں کا تو اس میں لفظ

جہیں آیا۔ اس ترجمہ پر کچھ اشکال نہیں ہو سکتا مگر شاہ صاحب کے ترجمہ میں ملاجی کو یہ شبہ ہوا کہ پیروں کے لئے بھی مسح کا حکم ہے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اس اشکال کا جواب تو بخوبی قاعدہ پر موقوف تھا۔ اب اگر میں ان کو بخوبی قاعدہ سے جواب دوں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کے سامنے عطف اور تقدیر کی تحقیق بیان کروں جس کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ جس کلام کا یہ ترجمہ ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ بولے کہ علماء کے کہنے سے معلوم ہوا میں نے کہا انوس

یا تو علماء! سنئے ایماندار ہیں کہ اگر وہ ایک عربی عبارت کو کلام اللہ کہہ دیں تو سچے اور یا
 اکتبے ایمان ہیں کہ اگر وہ ایک فعل کو مرض کہیں تو جھوٹے۔ اس پر چپ ہوئے میں نے
 کہا خبردار جو تم نے بھی ترجمہ دیکھا ایسوں کو ترجمہ دیکھنا بیشک ناجائز ہے۔ اسی طرح
 بہت سے اشکالات ہیں جن کے جواب علومِ آلیہ پر موقوف ہیں۔ اسی لئے میں کہا کرتا
 ہوں کہ عوام کو ترجمہ خود دیکھنا چاہیے بلکہ اگر شوق ہو تو کسی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھنا
 چاہیے۔ غرض اس اشکال کا جواب یہ تھا کہ یہاں *أَرْجُحُکُمْ* کا عطف *وَأَمْحُوکُمْ* پر ہے
 خیر یہ اشکال تو کچھ نہیں پڑا اشکال اس جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قرأت متواترہ میں *فَإَرْجُحُکُمْ*
 بالجو بھی آیا ہے اور اس صورت میں بظاہر اس کا عطف *رَدُّ سِکُّوْکُمْ* کے اوپر اور *فَإَرْجُحُکُمْ*
 کے تحت میں ہے اس کا جواب علمائے یہ دیا ہے کہ اس میں جرحو ار ہے ورنہ حقیقت میں
 اس کا عطف *فَإَرْجُحُکُمْ* کے تحت میں ہے اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا عطف
فَإَرْجُحُکُمْ کے تحت میں ہے جب بھی پیروں کے لئے مسیح کا حکم لازم نہیں آتا کیونکہ
 محاورات میں بعض دفعہ دو ایسی چیزوں کو جن کی ساتھ دو فعل متعلق ہوتے ہیں اختصار
 کے لئے ایک ہی فعل کے تحت میں بیان کر دیتے ہیں مثلاً دعوت کے موقعہ پر کہا کرتے ہیں
 کہ کچھ دانا پانی ہمارے یہاں بھی کھالیجے گا۔ حالانکہ پانی تو پینے کی چیز ہے کھانے کی
 چیز نہیں۔ اصل کلام اس طرح تھا کہ کچھ دانا کھالیجے گا۔ پانی پی لیجے گا۔ مگر اختصار
 کے لئے ایک فعل کو حذف کر کے دونوں چیزوں کو ایک فعل کے تحت میں ذکر کر دیتے ہیں
 اسی طرح اگر کوئی پوچھے کہ تم نے دعوت میں کیا کھایا تھا تو جواب میں کہا کرتے ہیں *ہَلَا*
رَدَّ دُوْدَ دَہی گوشت کھایا تھا۔ حالانکہ دودھ پینے کی چیز ہے یوں کہنا چاہئے تھا
کہ دودھ پیا تھا باقی چیزیں کھائی تھیں جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھو کہ
أَرْجُحُکُمْ کا عطف اگر *فَإَرْجُحُکُمْ* کے تحت میں بھی مان لیا جائے تو یہ لازم نہیں آتا کہ
 پیروں کے لئے مسیح کا حکم ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ *رَدُّ سِکُّوْکُمْ* و *أَرْجُحُکُمْ* کا تعلق اصل میں

مے یعنی ایسے مقام پر جہاں دودھ پینا بولا جاتا ہے دودھ کھانا مذکور لا جائے ۲۷

دو قلعوں سے تھا ابجائزاً ایک فعل کو حذف کر دیا گیا اور ظاہر میں دو لوگوں کا متعلق کے متعلق کر دیا گیا۔ اور مطلب وہی ہے کہ سرکامسج کرو اور پیروں کو دھوؤ۔ عربی میں اس کا نظریہ کلام ہے عَلَفْتُهُ نَبَاتًا وَمَا غَرَبًا (میں اس کو گھاس اور ٹھنڈا پانی چرایا) اور اِغْرَوْا اَمْسَحُوْا کے حکم کو بھی اَزْجَلِكُمْ کے متعلق مان لیا جائے تب بھی کچھ اشکال نہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ دو قراءتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہو کرتی ہیں جس طرح دو آیتیں اپنے اپنے حکم کو مستقل ثابت کرتی ہیں اور دونوں پر عمل ضروری ہے اسی طرح دو قراءتیں بھی معمول بہا ہوتی ہیں پس اگر جملگو میں قراءت باہر ہوئے سے یہ معلوم ہوا کہ پیروں کے لئے مسج کا بھی حکم ہے رہا یہ کہ غسل کا حکم نہیں ہے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کیونکہ قراءت نصب غسل کو لازم کر رہی ہے تو مجموعہ قراءتین سے یہ ثابت ہوا کہ پیروں کے لئے مسج اور غسل دونوں کا حکم ہے اس طرح کہ قراءت جو حکمت لبس خف (موزہ پہننے) ہے اور قراءت نصب بحالت عدم خف ہے یہ تاویل بھی بہت عمدہ ہے۔ اور ایک توجیہ میرے ذہن میں ایک سوال کے وقت آئی وہ یہ کہ مسج کے معنی لٹکنے کے ہیں خواہ بدون غسل کے یا مع غسل کے پس دھونا تو ایک قراءت سے اور حدیث متواتر سے فرض ہوا اور ملنا قراءت جر سے مامور بہ ہوا یعنی مستحب جس کی وجہ ہے کہ پیروں کی کھال سخت ہوتی ہے تو عادیۃً اکثر اس پر پانی بہا ناکافی نہیں ہوتا لٹکنے سے پانی پہنچتا ہے چنانچہ فقہار نے اسی اہتمام کے لئے اس کو بھی مندوب کہا ہے کہ وضو کے قبل پاؤں کو تر کر لیا جاوے پھر آخر وضو میں دھویا جاوے۔

غرض آپ نے معلوم کر لیا کہ بخو کی کس قدر ضرورت ہے کیونکہ بعض اشکالات کیا سے رفع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک نہجی مفسر نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں غلامی کے مسئلہ کا بیوت نہیں ہے بلکہ ایک آیت سے تو اس کی نفی ہوتی ہے اور وہ آیت یہ ہے فَتَلَاذًا اَلْوَسَاۤیِٕ فَاِذَا مَتَّٰ بِعْدُوْا اِنَّمَا وَجَدَ اَدَاۡا اِس سے پہلے جہاد کا ذکر ہے ارشاد فرماتے ہیں فَاِذَا اَلْفِیْقُمْ الشَّٰرِکِیْنَ تَلَّوْا فَاِضْطَرَّ بَ السَّوْاۤیِٕ اِس سے جب تم کفار کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں مارو لیکن قتل کرو یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خونریزی کر چکو

تو دم کو دو اختیار ہیں) یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا جو کہ احسان ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا۔ اس سے اُس نے مفسر نے یہ استدلال کیا کہ اس آیت میں بطور حصر کے دو باتیں مذکور ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ تیسری صورت (یعنی غلام بنانا) جائز نہیں اس تقریر سے ایک عالم کو شبہ پڑ گیا اس کا جواب ایک دوسرے عالم نے ان کو یہ دیا کہ پہلے آپ یہ بتلائیں کہ یہ قضیہ کونسا ہے جلیہ یا شرطیہ اور شرطیہ تو متصلہ یا منفصلہ اور منفصلہ ہے تو حقیقیہ یا مانعہ الجمع یا مانعہ الخلو۔ بس اتنی بات میں سارے اشکال کو درہم برہم کر دیا۔ کیونکہ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ یہ قضیہ ممکن ہے کہ مانعہ الجمع ہو یعنی ان دونوں کا جمع کرنا منع ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں صورتیں مرتفع ہوں اور تیسری کوئی اور صورت ہو کیونکہ مانعہ الجمع کا حکم یہی ہے کہ ان کا اجتماع جائز نہیں ہوتا اور دونوں کا ارتقاع ممکن ہے مثلاً دور سے کسی چیز کو دیکھ کر ہم یوں کہیں کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان دونوں کا اجتماع تو ناممکن ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نہ درخت ہو نہ آدمی ہو بلکہ کوئی تیسری چیز ہو گھوڑا، بیل وغیرہ اسی طرح اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ من و فداء دونوں کا جمع کرنا منع ہے البتہ دونوں سے خلو ممکن ہے تو اب اس سے غلامی کی نفی کیونکر ہوئی سود یکھے جو شخص مانعہ الجمع و مانعہ الخلو کی حقیقت نہ جانتا ہو وہ نہ اس اشکال کو دور کر سکتا ہے اور نہ جواب کو سمجھ سکتا ہے۔

اسی طرح ایک اور آیت میں دوسرا اشکال ہے آیت یہ ہے۔ **ذَلَّكَ عَلَیْہِ اللّٰہُ فِیْہِمْ حَیْثُ لَا یَسْمَعُوْنَ وَ لَوْ اَسْمَعُوْهُ لَکَانَ کَوْنًا وَّ هُمْ مُخْرَجُوْنَ** بظاہر اس آیت میں شکل اول کی صورت معلوم ہوتی ہے۔

ترجمہ یہ ہے۔ کہ اگر حق تعالیٰ ان (کفار) میں کچھ بھلائی اور غیر دیکھتے تو ان کو (دین کی باتیں) سنا دیتے اور اگر ان کو سنا دیتے تو وہ اعراف میں گم ہوئے بیٹھ موڑ دیتے شکل اول کے قاعدہ پر اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے

لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ إِنِ الْكَرِيمُ عَلِيمٌ اگر حق تعالیٰ ان میں بھلائی دیکھتے تو وہ بیٹھ موڑ دیتے حالانکہ یہ نتیجہ محال کو مستلزم ہے کیونکہ جس صورت میں حق تعالیٰ کو ان کے اندر بھلائی معلوم ہوتی اُس صورت میں تو وہ بات کو قبول کرتے اس حالت میں اعراض کیونکر ممکن تھا کیونکہ اعراض تو شر ہے خیر کے ساتھ اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا ورنہ لازم آئے گا کہ ان میں خیر ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں شکل اول ہی نہیں کیونکہ یہاں حد اوسط مکرر نہیں لَاسْمَعَهُمْ اول سے مراد تو یہ ہے لَاسْمَعَهُمْ فِي حَالِهِ عَالِمٌ الْخَيْرُ فِيهِمْ اور ثانی سے مراد یہ ہے کہ لَوْ اَسْمَعَهُمْ فِي حَالِ عَدُوِّهِمْ اَللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا حاصل آیت کا یہ ہوا کہ اگر خدا تعالیٰ کو ان میں بھلائی کا ہونا معلوم ہوتا تو وہ ضرور ان کو دین کی باتیں سنادیتے اور وہ ان کو قبول بھی کر لیتے اور اگر اس حالت میں کہ خدا کو معلوم ہے کہ ان میں بھلائی نہیں ہے سرسری طور پر ان کو دین کی باتیں سنادی جائیں تو وہ اعراض ہی کریں گے اب وہ اشکال رفع ہو گیا۔ اس سے آپ کو منطق کی ضرورت معلوم ہو گئی ہوگی اسی طرح علم کلام کی بھی ضرورت ہے کیونکہ قرآن میں بعض مضامین ایسے مذکور ہیں جس کا ظاہری مضمون جو عام طور پر سمجھ میں آتا ہے مراۓب مثلاً قُلْنَا وَجَعَلْنَا اللَّهُ بَدَاةَ مَنَسُوطَ طَسَانِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى السَّمَوَاتِ مَطْوِيَّتٍ اَبْيَينَ مِنْهُ ۝ یعنی کسی جگہ کہا گیا ہے کہ جد ہرئم مُنْج کہو خدا کا رُخ ادھر ہی ہے۔ کہیں فرمایا ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں کہیں فرمایا ہے کہ خدا عرش پر مستوی ہے۔ کہیں فرمایا ہے کہ آسمان خدا کے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے بعض جاہلوں کو یہ شبہ ہوگا کہ خدا کے بھی ہماری طرح منہ اور ہاتھ اور پیر ہیں مگر علم کلام کے دلائل سے معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ جو ارج اور مکان و زبان سے پاک ہے اس کے لئے ان چیزوں کا ثابت ہونا حقیقہً ممکن نہیں ہاں مجاہد اُ

کوئی دوسرے معنی مراد لئے جاویں تو ممکن ہے۔ چنانچہ علماء نے ان آیات کے معانی خدا کی شان کے لائق بیان بھی کئے ہیں اور سلف کا طرز اس بارہ میں سکوت ہے۔ تو علم کلام سے معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے لئے کس صفت کا ثابت ہونا ضروری ہے اور کن کن باتوں سے اس کا پاکہ جونا ضروری ہے۔ اس لئے دوسرے علوم کی بھی ضرورت ہے اور وہ علوم عربی میں مدون ہیں لہذا عربی کی تحت ضرورت ہے شریعت کا علم کامل بغیر علوم عربیہ کے حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی کو علم کامل کی فرصت نہ ہو وہ ناقص ہے تو محروم ضر ہے۔

مَا لِيْذِرَكَ كَلَهُ لَا يُلِيْكَ كَلَهُ (جو کل کو حاصل نہیں کر سکتے کل

کو ترک بھی مت کرو)

پس عوام نے یہ غلطی کی کہ انھوں نے اردو میں بھی علم نہ سیکھا اور علماء نے یہ غلطی کی عربی تو سیکھی مگر بعضے علوم غیر نافعہ میں مشغول ہو گئے۔ ان دونوں غلطیوں پر اس آیت میں تنبیہ ہے۔

وَيَعْلَمُونَ مَا يَصُدُّهُمْ وَلَا يَنْتَعِلُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

یہ لوگ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر رساں ہیں اور ان کو

نافع نہیں اور ضرور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے

شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کاش کہ ان کو عقل ہوتی)

اس آیت میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پڑھو

کو معلوم ہے کہ جو شخص علم مفتر کو اختیار کرے آخرت میں اس کے لئے دُش

علم کی وجہ سے کچھ حصہ نہیں آگے فرماتے ہیں۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ (کاش وہ جاننے والے ہوتے) اس پر اذکار

یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جانتے تھے تو پھر اس کا کیا مطلب کہ کاش وہ جانتے ہوتے

اس میں نکتہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ بمنزل جہل کے ہے اس لئے یہودیوں کا وہ چانتا تو نہ جاننے کے برابر ہو گیا اب آئندہ کی نسبت فرماتے ہیں کہ کاش اب بھی جان لیں یعنی اپنے علم پر عمل کرنے لگیں اور یہاں سے میں ایک اور غلطی پر آپ کو متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ علوم نافعہ وہ ہیں جو آخرت میں کام آئیں مطلق علوم مراد نہیں اب آجکل بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں آیات و احادیث لکھتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں کہ شریعت میں علم حاصل کرنے کی بہت تاکید ہے اور اس کے بعد ان تمام فضائل کو انگریزی تعلیم پر چسپاں کرتے ہیں اس تمام تہید کے بعد وہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت ثابت کرتے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا انگریزی پڑھنے سے یہ تمام فضائل حاصل ہو جائیں گے سو خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ سخت دھوکہ دیتے ہیں شریعت میں جتنے فضائل علم کے مذکور ہیں ان سے مراد وہ علم ہے جو آخرت میں مفید ہو یعنی علم شرائع و احکام انگریزی تعلیم اس سے مراد نہیں ہاں اگر انگریزی میں دینی مسائل کا ترجمہ ہو جائے تو پھر ان انگریزی کتبوں کا پڑھنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اردو میں دینی رسائل کا پڑھنا مگر شرط یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا محض انگریزی دان نہ ہو بلکہ محقق عالم ہو یا کسی انگریزی دان محقق عالم نے اس کی اصلاح اور تصدیق کر دی ہو ایسا ترجمہ نہ ہو جیسا کہ ایک صاحب نے انگریزی میں شرع محمدی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تعجب کی حالت میں طلاق نہیں پڑتی مجھے اس کی خبر اس طرح ہوئی کہ ایک مقام پر ایک واقعہ طلاق کا پیش آیا تھا اس میں طلاق دینے والے کے بعض خیر خواہوں کو ٹکڑ ہوئی کہ کسی طرح کچھ گنجائش نکل آوے تو چیل چیل کر دیں چنانچہ مختلف کتابیں دیکھی گئیں ان میں وہ شرع محمدی بھی نکالی گئی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تعجب کی صورت میں طلاق نہیں ہوتی جس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ مثلاً کسی کی بیوی نے خلاف عادت ایک دن خوب

ریمٹ وگرائش کی مشورہ کو یہ حالت دیکھ کر تعجب پیدا ہوا اس نے تعجب میں کہہ دیا کہ تجھے تین طلاق اب یہ انگریزی معنی فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی کیونکہ تعجب میں دی گئی ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب میرے پاس یہ کتاب لائی گئی میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو باطل غلط ہے اس کی کچھ بھی اصل نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدہوش کی طلاق نہیں ہوتی مدہوش عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں از عقل فتر یعنی غصہ وغیرہ میں اگر کوئی شخص ایسا ہو اس باعث ہو جائے کہ اس سے یمنونانہ حرکتیں صادر ہوئے لگیں مثلاً دیوار میں سر مارنے لگے یا اپنے ہاتھ میں کاٹنے لگے غرض ایسا ہے تاہم ہو کہ عقل زائل ہو جاوے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی اُن حضرات نے لفظ تو عربی دیکھا اور ترجمہ کیا اردو محاورہ کے موافق اردو میں مدہوش حیرت زدہ کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ پس شاید مدہوش کا ترجمہ متحیر کیا ہوگا پھر متحیر کا ترجمہ متعجب کر دیا ہوگا۔ یا نہ معلوم انہوں نے انگریزی کا لٹنا لفظ مدہوش کے ترجمہ میں اختیار کیا ہوگا پھر اس کا ترجمہ اردو میں ہوا تو وہ کچھ سے کچھ ہو گیا یعنی ٹیڑھی کھیر ہو گئی۔ ٹیڑھی کھیر کی حکایت شاید آپ نے نہ سنی ہوگی۔

ایک لڑکے نے اپنے اندھے میاں سے کہا کہ آج آپ کی ہمارے یہاں دھوٹ ہے۔ کہا کیا کھلاوے گا اس نے کہا گھیر کہنے لگے کہ کھیر کیا ہوتی ہے لڑکے نے کہا کہ چادروں میں مٹھائی ڈال کر پکاتے ہیں۔ حافظ جی نے پوچھا وہ کیسی ہوتی ہے اس نے کہا کہ سفید ہوتی ہے۔ اندھے میاں نے سیاہ و سپید کیوں دیکھا تھا کہنے لگے سفید کیسا ہوتا ہے لڑکے نے کہا جیسے بگلا انہوں نے بگلا بھی نہ دیکھا تھا بلوے کہ بگلا کیسا ہوتا ہے۔ لڑکے نے بگلا کی صورت اپنے ہاتھ پر بنا کر اس پر حافظ جی کا ہاتھ پھیرا کہ بگلا ایسا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ بس کھیر بھی اسی شکل کی ہوتی ہوگی۔ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے گلے سے بھی نہ آئے گی۔ تو دیکھئے بات کیا تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ اسی طرح مدہوش کا مسئلہ

ترجمہ در ترجمہ نے سے یہاں تک پہنچ گیا کہ قجب میں طلاق نہیں پڑتی۔ پھر غضب یہ ہے کہ وہ کتاب قانون میں داخل ہے اسی کے موافق فیصلے ہوتے ہوئے نہ معلوم کس کس کو اس مسئلہ کے موافق طلاق سے بری کر دیا گیا ہو گا۔ پس یہ مترجم رہ گئے ہیں اور ان کی کتابیں قانون میں داخل ہیں جن کو شریعت سے ذرا بھی من نہیں۔ پس وہی حال ہو رہا ہے

گر بہ میر و سنگ و زبر و موش را دیواں کنند

ایں چنین ارکان دولت ملک ملو ویراں کنند

ربی حاکم کتابا وزیر اندر چو ہے کو دیواں بنا دیں تو ایسے اراکین سلطنت

ملک کو ویراں کر دیں یعنی نااہلوں سے ملک برباد ہو جاتا ہے

اِذَا كَانَ الْعُرَابُ دَلِيلًا

سَيَهْدِيهِمْ فَكُلُّهُمْ لَئِيْمًا

(یعنی جب نااہل کسی قوم کا رہبر ہو تو اس کو ہلاک ہونے والوں کے راہ

پر چلائے گا)

صاحبوا اس کے متعلق گورنمنٹ سے درخواست کہنے کی سخت ضرورت ہے

کہ اس غلطی کی بہت جلد اصلاح کی جاوے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اور جس قدر

ترجمے قانون میں داخل ہیں ان کو درجہ چار محقق عالموں کو دکھا کر پاس کیا جائے

محض ایک شخص کے ترجمہ کر دینے سے اس کے موافق فیصلے نہ کئے جائیں دیکھئے

یہ کام کرنے کا ہے مگر مسلمان ایسے کام نہیں کرتے جن کی ضرورت دینی اعتبار

سے فوری ضرورت ہے کہ نہ معلوم اس غلط مسئلہ کی وجہ سے کتنی بدکاریاں مسلمانوں

میں ہوتی ہوں گی۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ اگر مسلمان گورنمنٹ سے اس کی اصلاح

کی درخواست کریں۔ تو وہ توڑا اس پر توجہ کرے گی۔ مگر آج کل لوگوں کی یہ بات

ہے کہ جو کام ہو سکتا ہو جس کی تدبیر ان کے اختیار میں ہوں جس میں کامیابی

کی پوری امید ہو وہ کام تو کرتے نہیں اور جو کام اختیار سے باہر ہو جو

ان سے نہ ہو سکے اُس کے پیچھے پڑتے ہیں جیسا کہ شاہدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں
 ۱۔ اگر وہ میخواہ لیک اندازہ خواہ بر متابد کوہ سایک برگ کا وہ
 دائرو کی خواہش کرو لیکن اپنے اندازہ کے موافق خواہش کرو ایک گھنٹہ
 پتہ پہاڑ کو نہیں اٹھا سکتا)

اور یہ مذاق بھی اسی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر لوگ دین سے واقف
 ہوتے تو الہام فالہام پر عمل کرتے غرض ہر کام کے لئے علم دین کی سخت ضرورت
 ہے علم دین کے بغیر یہ نہیں کہ معلوم ہوتا کہ ضروری کونسی چیز ہے اور غیر ضروری
 کونسی چیز ہے۔ پس اگر انگریزی میں کسی محقق نے دینی مسائل لکھ دیئے ہوں تو پھر
 ان انگریزی کتابوں کا پڑھنا بھی تو اب میں داخل ہے۔ باقی عام لوگوں کی انگریزی
 کتابیں خواہ وہ دین ہی کی طرف منسوب ہوں قابل اعتبار نہیں اور جن میں دین کا
 نام بھی نہ ہو وہ تو محض دنیا ہے ایسی کتابوں کی تعلیم و تعلم پر علمی فضیلت کی آثار
 و آیات کو منطبق کرنا تو نری جہالت ہے۔ اب میں بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ
 بہت دیر ہو گئی ہے نماز ظہر کا بھی وقت آگیا ہے۔ پس میں خلاصہ و عطا بیان کر کے
 ختم کرتا ہوں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ تعلیم علم دین کو وسیع کرنا چاہیے۔ علم دین کو عربی ہی کے ساتھ مخصوص
 نہ کرنا چاہیے اور اس کے ضمن میں میں نے ہر طبقہ کی تعلیم کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے لیکن
 اسی کے ساتھ عربی کو فضول نہ سمجھیں جو لوگ معاش سے فارغ ہوں ان پر عربی پڑھنا
 اور اولاد کو پڑھانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن عیالیں کو بھی میں ہدایت کرتا ہوں کہ
 وہ اپنا طرز تعلیم بدلے طالب علم کی حیثیت کے موافق تقریر کیا کریں۔ میزان الصرف میں
 شرح ملا جامی نہ پڑھایا کریں۔ میں نے ایک مدرس کو دیکھا کہ وہ اللہ کے بندے میزان
 میں یہ بیان کر رہے تھے کہ الحمد للہ میں خوالف لام ہے یہ استفراق کہے الف لام کی چار
 قسمیں ہیں ایک جنی ایک عہد خارجی ایک عہد زنی ایک استفراقی۔ بھلا یہ مضامین
 میزان میں بیان کر لے کے ہیں۔ پس وہ ملحد س صاحب بیان کر رہے تھے اور نظام

ان کا منہ تک رہا تھا میں نے کہا کہ اس بچہ کے نزدیک تو الف لام استغراق ہی کا ہوتا ہے اور کہیں کا نہیں ہوتا کیونکہ اس الف لام نے اس کو تو مستغرق بنا دیا ہے۔ اسی طرح مدرسوں کو چاہئے کہ ہر طالب علم کو پوری عربی پڑھانا ضروری نہ سمجھیں جس کے اندر مناسبت دیکھیں اور فہم سلیم پاویں اس کو سب کتابیں پڑھادیں اور جس کو مناسبت نہ ہو یا جس کی فہم سلیم نہ ہو اس کو بقدر ضرورت مسائل پڑھا کر کہیں کہ جاؤ دنیا کے دھندے میں گلو۔ تجارت و حرفت کرو۔ کیونکہ ہر شخص مقدا بننے کے لائق نہیں ہوتا بعضے نا لائق بھی ہوتے ہیں ایسوں کو فارغ التحصیل بنا کر مقدا بنادینا خیانت ہے یہ

بد گہرا علم و فن آموختن

دادین تیغ ست دست راہزن

و بذات اودنا اہل کو علم و فن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے) مگر آجکل مدرسین و مہتممین اس کا بالکل خیال نہیں کرتے کیا جتنے طلبہ ان کے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں سب ہی کو علم سے پوری مناسبت ہوتی ہے اور سبھی کی فہم سلیم ہوتی ہے ہرگز نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ طلبہ کا انتخاب نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لئے ایک مقدار صحت کر لینا چاہئے کہ اس سے آگے ان کو نہ پڑھایا جائے اور وہ مقدار ایسی جو جو دین کے ضروری ضروری مسائل جاننے کے لئے کافی ہو اور عام لوگوں کے واسطے اردو کا نصاب مقرر کرنا چاہئے۔ الحمد للہ کہ ضرورت کے موافق علم کے متعلق اس وقت کافی بیان ہو گیا اب حجت ختم ہو گئی ہے اب بھی اگر کوئی علم دین حاصل نہ کرے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد

و علی آلہ و اصحابہ و سلم

و شرف و کرم املین و الحمد للہ رب العالمین

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَعُوا عَيْنِي وَلَوْ أَيْدِيَّ

رَبِّهَا • (بہارِ نبوی)

التبلیغ کا وسط مسمی بہ

ذم النبیان

حکیم الأئمۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ

ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید اللہ خان غفرلہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاراء

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی ۱
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الواعظ المسمی بہ

ذم النبیان

الاشکات	من غبط	مزا یافتن	ما را	سبب	سبب	سبب	سبب	سبب	سبب
مفردات	کس غبط کیا	کس غبط کیا	کس غبط کیا	کس غبط کیا	کس غبط کیا	کس غبط کیا	کس غبط کیا	کس غبط کیا	کس غبط کیا
عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر	عقبات و غلط پروم مرحوم کا آخری قلم ہے کیا چاہیے کہ نہ شروع جاری اللہ ولی اللہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان ظہر ان کو دہار نہر میں یاد رکھیں جو غلط میں غلط سوا غلط کام وہ جب اچھا کرتے تھے اور بعض ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ تا ابد جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عاقلیت میں عطا فرمائیں۔ وہی عہد و راستہ اور کمال ملکات کو اپنی مرضی کی توجہ عطا فرمائیں آمین۔ غفر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله حمده واستعينه واستغفره ونوم من به، وتوكل عليه ونعوذ بالله من
سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو خير الانبياء والمرسلين، وآثاره
آج ۱۹ تاریخ ہے اور بجائے جسم کے پیر کا دن ہے اور بجائے مسلم کے مسلم ہے ۱۲ ظفر

محمد اعبدا ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَذْكَرَ لَكُمْ هُمُ الْقَائِمُونَ ط

(اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ سے بے پروائی کی تو

اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پروا بنا دیا یہی لوگ نافرمان ہیں)

یہ ایک مختصر سی آیت ہے سورہ حشر کے آخر کی جس میں مثل دوسری آیتوں کے

ایک نہایت ضروری مضمون مذکور ہے۔ اور میں نے تشبیہ کا صیغہ اس لئے استعمال

کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کچھ اسی آیت کی تخصیص نہیں بلکہ قرآن کی تمام آیات

کی یہی شان ہے کہ ہر آیت میں ضروری ہی مضمون ہے اگر میں تشبیہ کا ذکر نہ کرتا

تو ممکن تھا کسی کو یہ شبہ ہو تا کہ شاید دوسری آیتوں میں ضروری مضمون نہیں

بس خاص اسی آیت میں یہ بات ہے۔ گو اس شبہ کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔

کیونکہ تخصیص ذکر کی سے تخصیص حکمی لازم نہیں آتی مگر شاید کسی کو بڑا وجہ ہی شبہ پڑتا۔

اس لئے میں نے تشبیہ کے صیغہ سے پہلے ہی دفع دخل مقدم کر دیا۔ کہ اس آیت

میں بھی ایک نہایت ضروری مضمون ہے جیسا کہ دوسری آیتوں کی بھی یہی شان ہے

قرآن کا تو ہر ہر جزء ضروری ہے اس میں غیر ضروری کوئی بات بھی نہیں ہے حتیٰ کہ جن

آیات میں واجبات و فرائض کا بھی ذکر نہیں محض مستحبات ہی کا ذکر ہے مضمون

ان کا بھی ضروری ہے۔ گو آج کل مستحبات کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اور عمل کے

درجے میں وہ واجبات و فرائض کے برابر ضروری ہیں بھی نہیں مگر تعلیم ان کی بھی

ضروری ہے (دو وجہ سے ایک اس لئے کہ لوگوں کو ان کا مستحب ہونا معلوم

ہو جائے گا تو کوئی ان کو ناجائز نہ سمجھے گا یا فرض واجب نہ خیال کرے گا

یہ تو اصلاح اعتقاد کے لحاظ سے ضرورت ہے۔ اور اس درجے میں

مباحات کی تعلیم بھی ضروری ہے دوسرے اس لئے کہ ان کی برکات

اور ثمرات بے شمار ہیں جن پر مطلع نہ ہونا ہی ان سے بے رغبتی کا باعث ہے

اگر ان برکات و ثمرات کی اطلاع ہو جائے جو ازلے 'اولے' مستحبات سے حاصل ہوتے ہیں تو آپ خود کہیں گے کہ افسوس ہم اب تک بڑے خسارہ میں تھے جو ایسے قیمتی جواہرات سے بے خبر رہے (یہ ضرورت تکمیل عمل کے درجے میں ہے) غرض مستحبات کا ذکر بھی قرآن میں بے ضرورت نہیں بلکہ تعلیم کے درجے میں ان کا ذکر بھی ضروری اور بہت ضروری ہے اگر محبت ہو تو اس کی تدریس ہو۔

عاشق کا مذاق یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی خوشی کی قدر اسی بات کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ محبوب فلاں فلاں بات سے خوش ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں اور کوئی بات اس کے خوش کرنے کی مجھ سے رہ نہ جائے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ مذاق عاشقانہ نصیب ہو جائے تو اس وقت ان مستحبات کی قدر معلوم ہو اور ان کے بیان کو خداوند تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سمجھیں گے۔ کہ اللہ و رسول نے کس تفصیل سے ان باتوں کو بتلایا جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں اور اگر شریعت میں صرف ضروریات ہی کا بیان ہوتا مستحبات کا ذکر نہ ہوتا تو عشاق کو سخت بے چینی ہوتی کیونکہ قاعدہ ہے کہ عاشق محض ضروریات پر اکتفا نہیں کیا کرتا اُن کو تو وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ فرض منصبی کے علاوہ بھی میں کچھ ایسا کام کروں جس سے محبوب کو مجھ پر زیادہ توجہ ہو۔ ردیکھے ایک لوگوں کو وہ ہے جو محض تنخواہ کے لئے کسی خاص کام پر آپ کا ملازم ہے۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ فرض منصبی کو ادا کر تارہوں۔ اس سے زیادہ کی اس کو خواہش نہ ہوگی اور ایک وہ لوگوں ہے جس کو بچپن سے آپ نے پالا پرورش کیا ہے اور اس کو آپ کے ساتھ جان نشاری کا تعلق ہے وہ ہرگز فرض منصبی پر

اکتفاء کرے گا بلکہ وہ اس کی کوشش کرے گا کہ آقا کے خوش کرنے کا جو کام بھی ہو وہ میرے ہاتھ سے ہو جائے۔ وہ اپنے خاص کام کے علاوہ رات کو آپ کے پیروں پر بھی دبائے گا پتکھا بھی جھلے گا۔ اور آپ کے جاگنے سے پہلے تمام ضروریات کے مہیا کرنے کا سامان کرے گا اور یہ کبھی خیال نہ کرے گا کہ یہ کام تو میرے فرض منصبی سے زیادہ ہیں انہیں کیوں کروں بلکہ اس کی محبت اور جان نثاری مجبور کرے گی کہ جس کام سے بھی آفتا خوش ہو وہ ضرور کرتا چاہیے)

صاحبو! ہمارا علاقہ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہمارے خیال قاسد ہیں محض قانونی رہ گیا ہے۔ اسی لئے ہم واجبات و فرائض کے علاوہ مستحبات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اگر ہم کو حق تعالیٰ کے ساتھ محبت اور جان نثاری کا علاقہ ہو تا تو فرائض و واجبات پر ہم کبھی اکتفاء نہ کر سکتے۔ بلکہ مستحبات کی تلاش میں خود بخود رہتے اور جس بات کے متعلق بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اس کی طرف شوق سے سبقت کرتے اور جس بات کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ حق تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس سے کوسوں دور بھاگتے اور اس کی تحقیق نہ کرنے کہ یہ زیادہ ناپسند ہے یا کم۔ عاشق کو اتنا جان لینا کسی کام سے روکنے کے لئے کافی ہے کہ یہ محبوب کو ناپسند ہے وہ کبھی تفتیش نہیں کرتا کہ یہ ایسا ناپسند ہے کہ اس کی سزا میں ضرب و سب کی جاتی ہے یا ایسا ناپسند ہے کہ محبوب کسی قدر کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے۔ اور رُخ پھیر لیتا ہے اس کے نزدیک دونوں کام برابر ہیں وہ اس کو بھی ہزنہ گوارا نہیں کر سکتا کہ محبوب اس سے کچھ بھی کبیدہ خاطر یا بے رُخ ہو جائے اور جس کام میں کبیدگی کے علاوہ سزائے ضرب و جس بھی ہو وہ تو بھلا کیوں ہی کرے گا۔

مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کسی کام کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو سوال ہوتا ہے کہ کیا بڑا گناہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر چھوٹا گناہ ہو تو کر لیں گے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ بہت ضعیف ہو گیا ہے۔ گو پوری بے تعلقی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا ہی تعلق کی دلیل ہے میں ان لوگوں کی طرف داری کرتا ہوں کہ ان کو خدا تعالیٰ سے بالکل بے تعلق نہ سمجھا جائے کیونکہ ان کو امتنا تعلق تو ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو زیادہ ناراض کرنا پسند نہیں کرتے اگر امتنا بھی تعلق نہ ہوتا تو اس سوال ہی کیا ضرورت تھی کہ یہ کیا بڑا گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑے گناہ سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں لیکن زیادہ تعلق نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا ناراض کر دینا گوارا ہے۔ غرض یہی سوال تعلق کی بھی دلیل ہے اور ضعف تعلق کی بھی اس تقریر سے وہ لوگ خوش ہوئے ہوں گے جو گناہ کے متعلق بڑا چھوٹا ہونے کا سوال کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ثابت ہو گیا اور یہ بات ایک درجہ میں ہے بھی خوش ہونے کی کیونکہ بلا بودے اگر ایں ہم نبوے دمیببت ہوتی اگر یہ بھی نہ ہوتا مگر وہ یاد رکھیں کہ نفس تعلق پر قناعت نہیں ہو سکتی آخر آپس میں جو ایک دوسرے سے ہم تعلقات رکھتے ہیں کیا ان میں نفس تعلق پر کوئی شخص قناعت کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ ہر تعلق کا درجہ کمال ہر شخص کو مطلوب ہے۔

دیکھئے بیوی کے ساتھ جوار جیسا طے۔ حالانکہ وہ ایک نہایت ہی ضعیف تعلق ہے جو صرف دو لفظوں سے جڑ جاتا ہے اور ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے مگر اس میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو نفس تعلق پر قناعت کرتا ہو بلکہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیوی کو میرے ساتھ کامل تعلق ہو اس لئے بعض حقوق ضروریہ ہر اکثفا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے خوش کرنے کے لئے

وہ کام کئے جاتے ہیں اور وہ زبور اور لباس تیار کئے جاتے ہیں جو اس کا حق نہیں مگر محض اپنے مصالح کی وجہ سے ان کاموں کو کیا جاتا ہے تاکہ یہ تعلق بڑھے اور مستحکم ہو۔ اگر مرد بیوی کے ساتھ یا بیوی مرد کے ساتھ قانونی علاقہ برکے اور حقوق ضروریہ سے زیادہ کچھ نہ کرے تو گو نفس تعلق باقی رہ سکتا ہے۔ مگر تعلق کا لطف حاصل نہیں ہوتا اور اس صورت میں ہر وقت قطع تعلق کا اندیشہ رہتا ہے۔ تعلق کو بقا جب ہی ہوتی ہے کہ اس کے استحکام کی تدبیر کی جائے چنانچہ مرد کے ذمے بیوی کا محض کھانا کپڑا ضروری ہے۔ زبور اور زینتی لباس لازم نہیں نہ اس کی دوا دار و لازم ہے۔ نہ اس کے کہنے والوں کی دعوت ضیافت ضروری ہے۔ مگر محض تعلق بڑھانے کے لئے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور اس کے جی خوش کرنے کو ہر کام میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اوپر معلوم ہو چکا کہ یہ تعلق نہایت ہی ضعیف ہے۔ مگر باوجود اس ضعف کے اس کا منقطع ہو جانا ہر شخص کو ناگوار ہے۔ اور اگر کبھی منقطع ہو جاتا ہے تو کتنا رنج ہوتا ہے اور انقطاع سے بچنے ہی کے لئے اس کے استحکام کے اسباب اختیار کئے جاتے ہیں پھر کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہم کو ایک ضعیف تعلق میں تو نفس تعلق پر قناعت نہ ہو بلکہ خوف انقطاع سے اس کے استحکام کی فکر ہو۔ اور حق تعالیٰ کے ساتھ نفس تعلق پر اکتفا گوارا ہو حالانکہ خدا تعالیٰ سے ہمارا ایسا قوی علاقہ ہے کہ اس کی برابر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ استحکام کی ہم کو فکر نہیں اور محض نفس تعلق کو کافی سمجھ رکھا ہے اور یہاں وہ خیال کیوں نہیں کیا جاتا۔

تعلق کا بقاء استحکام پر موقوف ہے نفس تعلق بٹانے کے لئے کافی نہیں بلکہ اس میں زوال و انقطاع کا خطرہ لگا ہوا ہے تو کیسا کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا علاقہ ہے وہ منقطع ہو جائے

ہرگز نہیں پھر اس کے استحکام کا کیوں خیال نہیں کیا جاتا۔

مولانا فرماتے ہیں :-

ایک صبرت نیست از فرزند وزن صبرے چوں داری زرب ذوالمن
ایک صبرت نیست از ذیل کے دن صبرے چوں داری ز نعم الماہدون
(اے شخص بیوی بچوں سے تجھ کو صبر نہیں ہے خدا تعالیٰ سے تجھ کو صبر
کیونکر آگیا حقیر اور ذیل دنیا سے تجھ کو صبر نہیں ہے تو حق تعالیٰ
سے تو نے کیونکر صبر کر لیا۔)

ہائے، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ مگر نہ معلوم خدا تعالیٰ
سے لوگوں کو کیسے صبر آگیا۔ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے ساتھ ضعف تعلق ہم کو گوارا
نہیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ضعیف ہونے پر ذرا جی نہیں دکھتا
پس گو حق تعالیٰ کے ساتھ نفس تعلق بھی ایک نعمت ہے۔ مگر ضعف تعلق
پر قناعت کر لیتا بھی بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگ تو بے تعلقی ہی پر راضی ہیں
یہ تو کفار ہیں ان سے اس وقت خطاب نہیں اور بعض لوگ ضعف تعلق
پر راضی ہیں۔ یہ ہم آج کل کے مسلمان ہیں حیرت ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ کے
ساتھ ضعف تعلق رکھنے پر صبر کیسے آتا ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ آج کل ہم کو
مستحب کی خبر نہیں اور ان کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔

میں اپنی کہتا ہوں کہ بچپن میں بہت سے نوافل کا پابند تھا مگر منیہ اصلی
پڑھتے ہی جب معلوم ہوا کہ یہ تو مستحبات ہیں جن کے نہ کرنے میں کچھ گناہ
نہیں اسی وقت سے نوافل کو چھوڑ دیا۔ اس وقت تو تنبیہ نہ ہوا کہ میں کیا
کر رہا ہوں مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالت بہت بری تھی۔ اس کا تو
سہی حاصل ہوا کہ ہم حق تعالیٰ کے ساتھ ضابطہ کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں
کہ ضروریات کو بجا لائیں اور ان کے علاوہ جو باتیں خدا تعالیٰ کو خوش
کرنے کی ہیں ان کو نہ بجا لائیں۔ تو کیسا ہم دنیا میں اپنے مربیوں کے ساتھ

بھی یہ برتاؤ کر سکتے ہیں کہ خدمتِ واجبہ کے سوا کچھ نہ کریں۔ دیکھئے بعض اوقات کسی طرح کی وجہ یا محبت کی وجہ سے ہم اپنے مریضوں کی خدمتِ غیرِ واجبہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کا اتنا بھی حق نہیں جتنا مریضوں اور بزرگوں کا حق ہوا کرتا ہے۔ ذرا کچھ تو انصاف سے کام لیتنا چاہیئے پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی اطاعت میں اس قدر استغناء کرتے ہیں جو فرضِ واجب ہے۔ اور طاعتِ غیرِ واجبہ کو کسی درجے میں بھی ضروری نہیں سمجھتے یہ ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی شان کے لائق ہم سے اس کی طاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور ہم جتنا بھی کچھ کریں وہ اس حق کے مقابلہ میں بہت کم ہے اور یہ بھی ایک سبب ہے مستجاب میں ہمارا کوتاہی کا کیونکہ اس سے ہم کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ جب حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کس لئے زیادہ کوشش کریں مگر یہ سخت غلطی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ہم اس کی شان کے موافق عمل نہیں کر سکتے مگر اپنے مقتضائے حال کے موافق تو کر سکتے ہیں۔ دنیا میں رات دن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سلاطین کے سامنے ہدایا و تحائف لے جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بادشاہ کی شان کے موافق ہمارا ہدیہ نہیں ہو سکتا مگر اس کا یہ اثر کبھی نہیں ہوتا کہ ہدیہ دینا ہی موقوف کر دیں بلکہ جتنا اپنے سے بن پڑتا ہے کوشش کر کے عمدہ سے عمدہ ہدیہ پیش ہی کرتے ہیں۔ اسی لئے مثل مشہور ہے کہ ہدیہ تو دوسرے کی شان کے موافق ہو یا کم از کم اپنی ہی شان کے موافق ہوگی پس ہم کو اپنی ہمت اور طاقت کے موافق تو عمل کرنا چاہیئے اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ حق تعالیٰ کو راہنی کرنے کے لئے اتنا ہی عمل کافی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی طاقت سے زیادہ نہ کیجئے۔ حق تعالیٰ نے بندہ کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ حق تعالیٰ کی شان کے موافق عمل کرے بلکہ اسی قدر کا مکلف کیا ہے کہ وہ اپنی طاقت و ہمت کے موافق عمل کرے تو اب کبھی بڑی غلطی ہے کہ ہم مستحبات کو اس لئے ترک کر دیں کہ حق تعالیٰ کا حق تو ادا

ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی وقت مسخ کو کسی مصلحت شرعی کی وجہ سے ترک کر دیا جائے (مثلاً لوگوں کو یہ بتلانے کے لئے یہ فعل واجب نہیں یا سفر میں رفقہ کی رعایت سے نوافل وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ تھکائے سے پریشان نہ ہوں ۱۲) یا کسی وقت تعب کی وجہ سے اپنی راحت کے لئے ترک کر دیا جائے کہ شرعاً اس وقت ترک مستحبات پر ملامت نہیں۔ چنانچہ راحت حاصل کرنے کے لئے تو حدیث میں وارد ہے۔

إِنَّ نَفْسَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِحَيْكَ حَقًّا ۝

(یعنی تمہارے جان کا بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے)

مگر بلا وجہ ترک کرنا اس سے حدیث میں پناہ آئی ہے کیونکہ یہ سستی اور کاہلی ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَوَاضَعْتُ رُبَّكَ مِنَ الْخَبْزِ وَالْكَسَلِ (خدا یا! غجز اور سستی سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں)

خوب سمجھ لیجئے کہ طلب راحت اور چیز ہے اور سستی اور چیز ہے دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ طلب راحت کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا ہے اور اس کے لئے بعض صحابہ کو ترک مستحبات و تقلیل نوافل کی ترغیب دی ہے اور سستی سے آپ نے پناہ مانگی ہے (اب سمجھئے کہ طلب راحت اور سستی میں کیا فرق ہے۔ طلب راحت اس وقت ہوا کرتی ہے جب آدمی اپنی طاقت کے موافق کام کر چکا ہو اس کو حکم ہے کہ بس طاقت سے زیادہ نہ کر دے جا کر آرام کرو اور سستی یہ ہے کہ اپنی طاقت و ہمت کے موافق بھی کام نہ کرے بلکہ تھوڑا سا کر کے عمل کو چھوڑ دے اس سے پناہ آئی ہے ۱۳)

غرض خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے اس کے لحاظ سے مستحبات بھی

ضروری ہیں۔ یہ میں اس شبہ کا جواب دے رہا ہوں جو میرے اس قول پر ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ کے کام کا ہر ہر جزو ضروری ہے۔ چونکہ قرآن میں مستحبات کا بھی ذکر ہے اور ان کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے تو میں بتلا دیا کہ تعلیم ان کی بھی ضروری ہے کیونکہ ان کی برکات و

چنانچہ ایک برکت تو یہ ہے کہ بعض اوقات مستحبات معصیت سے بالغ ہو جاتے ہیں (کیونکہ جو شخص تہجد و اشراق کا پابند ہوگا وہ بہ نسبت اس شخص کے معصیت سے زیادہ بچے گا جو محض پانچ وقت کے فرائض ہی ادا کرتا ہے اور اس میں علاوہ نماز کے ایک طبعی راز یہ ہے کہ مستحبات کی پابندی سے یہ شخص دیندار تہجد گزار مشہور ہو جاتا ہے تو اس لقب کے ساتھ گناہوں کے ارتکاب سے وہ خود بھی شرمائے لگتا ہے) اور بعض اوقات کوئی فعل مستحب حق تعالیٰ کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ وہی بخت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

چنانچہ بیہودہ ایک نخوی ہے۔ جو عقیدے کے لحاظ سے معزز ہے۔ اور عقائد فاسدہ پر سخت عذاب ناز کا استحقاق ہوتا ہے مگر مرنے کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کہل مجھے بخشد یا پوچھا کس بات پر بخشد یا کہا ایک نخو کے مسئلہ پر میری نکتہ ہوئی وہ مسئلہ یہ ہے کہ معرفت کی بحث میں بخدا نے اخلاف کیا ہے کہ اعراف المعارف کہیں ہے کسی نے ضمیر کما عرفت المعارف کہا کسی نے ضمیر مخالف کو میں نے یہ کہا کہ لفظ الشراعت المعارف ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی معرفت متعین نہیں کیونکہ لفظ الطریق میں یحز ذات حق کے کسی کا احتساب ہی نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس بات پر فرمایا کہ تمہارے نام کی بہت تعظیم کی جاؤ تم کو بخفا گیا۔ دیکھئے اس نخوی کی مغفرت ایسے عل مستحب پر کی گئی جو اس نے نیت لڑا بھی دیکھا تھا بلکہ مسئلہ نخو کے طور پر ایک بات کہی تھی۔ مگر اسی پر فضل ہو گیا۔ اور باوجود فساد عقیدہ اور استحقاق ناز کے بخشد یا گیا۔

اسی طرح ایک بزرگ جاڑے کی رات میں چلے جا رہے تھے راستے میں ایک بلی کا بچہ دیکھا جو سر دی میں ٹھٹھ رہا تھا ان کو رحم آیا اور اسے گود میں اٹھا کر گھر لائے اور لحان میں پھپھایا۔ جب انتقال ہو گیا تو پوچھا گیا بتلاؤ ہمارے واسطے کیا لائے۔ انھوں نے بہت سوچ ساج کر یہ خیال کیا کہ

مزدوری اطلاع، عطلہ کنایت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ ضرور کریں۔

اور اعمال تو میرے کسی قابل ہیں نہیں ان کو کیسا پیش کروں لیکن اللہ لشجے ایمان کی دولت حاصل ہے اس میں ریا و غیرہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا بس ایمان کو پیش کرنا چاہیے۔ اس لئے عرض کیا کہ میں توحید لایا ہوں وہاں سے اعتراض ہوا اِنَّكَ كَرِهْتَ الْكِبْنَ ۛ یعنی وہ دودھ والی رات بھی یاد ہے اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ تھا کہ ایک رات ان بزرگ نے دودھ پیا تھا اس کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا صبح کو ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ رات دودھ پیا تھا اس سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اس واقعہ کو یاد دلا کر توحید پر گرفت مہربانی کر یہی توحید کا دعوئے ہے کہ ہم کو چھوڑ کر تم نے دودھ کو موثر کہا اور درد کے عمل کو اس کی طرف منسوب کیا۔ اب تو بیچارے تھکرا اٹھے۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم نے اپنے دعوئے کی حقیقت کو دیکھ لی لو اب ہم تم کو ایک ایسے عمل پر بھختے ہیں جس کی بابت تم کو یہ وہم بھی نہ تھا کہ یہ موجب بھات ہو جائے گا۔ تم نے ایک رات ایک بلی کے بچے کو جو سردی میں مر رہا تھا اپنے لحاف میں سلایا تھا اس نے تمہارے حق میں دعا کی تھی۔ جو ہم نے قبول کر لی جاؤ آج اس بلی کے بچے کی دعا پر تم کو بھختے ہیں تم نے ہماری ایک مخلوق پر رحم کیا تھا تو ہم اس کے زیادہ سختی ہیں کہ تم پر رحم کریں۔

تو صاحبو استغاثات میں یہ عنایات و برکات ہوتی ہیں احادیث میں ایسے بہت واقعات آئے ہیں کہ بعض لوگوں کی ایک ادنیٰ فعل مستحب پر مغفرت ہو گئی چنانچہ ایک فاحشہ عورت کا قصہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے گرمی کے دوپہر میں ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کے مارے زمین کی تر مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس کو رحم آیا اور پاس ہی ایک کنواں تھا اس سے پانی نکال کر کتے کو پلانا چاہا مگر دیکھا تو کنویں پر ڈول ہے نہ رسی، اب وہ سوچنے لگی کہ پانی کیونکر نکالوں مثل مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آخر اس نے ایک ترکیب نکالی وہ یہ کہ اپنی ادڑ صنی کو تو رسی بنایا اور پیر میں چمڑے کا سوزہ تھا اسے ڈول بنایا

اس طرح پانی نکال کر کتنے کو بلایا۔ پھر کچے دھنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا
اس فاحشہ کی مغفرت اس عمل پر ہو گئی۔ لیکن ساری عمر تو سیدہ کاری میں
گزاری اور ایک ذرا سے عمل مستحب پر مغفرت ہو گئی (واقعی کچھ ہے)

رحمت حق بہا نہ می جوید

رحمت حق بہا نہ می جوید

(اللہ تعالیٰ کی رحمت بہا نہ ڈھونڈتی ہے رحمت حق قیمت نہیں مانتی)

اس لئے عمل کو حقیر نہ سمجھو نہ معلوم کونسا کام اس کو پسند آجائے (۱۷)
مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رحمت پر بھروسہ کر کے عمل ہی چھوڑ دو۔ آجکل
اس مذاق کے لوگ بھی ہیں جن پر واقعات رحمت کے سننے سے یہ اثر ہوتا
ہے کہ وہ عمل کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے بات یہ ہے کہ ان حکایات کی مثال
بارش جیسی ہے اور اسی کیا جتنی بھی نصوص ہیں سب کی یہی مثال ہے تو
بارش کی نفسہ نہایت لطیف اور روح پرور ہے مگر اس کا اثر ہر عمل کی قابلیت
و عام قابلیت کے مناسب جدا ہوتا ہے۔ اگر عمدہ زمین ہے تو بارش سے
اس میں پھول پھلوا رہی اور عمدہ پھل پیدا ہوں گے اور اگر شورہ زمین ہے
تو اس میں جتنی بارش ہوگی اتنے ہی کانٹے اور جھاڑ جھنکار پیدا ہوں گے
شیخ سعدی فرماتے ہیں :-

باراں کہ در لطف طبعش خلائیست

در بارغ لاله روید و در شورہ یوم خمس

د بارش کہ اس کی لطف طبع مختلف تو ہیں بلکہ زمین کی قابلیت میں اختلاف

ہے بارغ لاله اگتا ہے اور بھر زمین جھونڈ جھنکار

اسی طرح واقعات رحمت کو سن کر وہ اثر ہوتے ہیں جو لوگ علیل المزاج ہیں وہ تو سمجھتے
ہیں کہ جب حق تعالیٰ ایک ذرا سے نکتہ پر بخش دیتے ہیں تو عمل صالح کی کیا ضرورت
ہے اور جو شریف المزاج ہیں وہ اس کو سن کر پہلے سے زیادہ اطاعت پر گرتے ہیں اور

تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پساؤ تا ہے مجھ کو انشا

ادھر سے ایسے گناہ پیہم ادھر سے وہ دمدم عنایت

بلکہ میں ایک نئی بات کہتا ہوں کہ بعض اوقات بدون سزا کے معافی دیدینے پر اہل دل اس قدر شرمندہ ہوتے ہیں کہ کچھ سزا مل جاتی تو اتنے شرمندہ نہ ہوتے سزا مل جانے پر تو کچھ شرمندگی کم ہو جاتی مگر سنگین جرم کو ویسے ہی معاف کر دینا تو گویا ان کو ذبح کر دینا ہے۔ اب تو مانے ندامت کے وہ زمین میں گر جاتے ہیں یہ ایک حالت ہے جس پر گزرتی ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے اور جس نے اس حالت کو سمجھا ہو گا وہ اس آیت کی تفسیر بے تکلف سمجھ لے گا **فَاَنذَرْتُكُمْ عَذَابًا بَعْثًا لِّمَنۡ لَّا يَخۡفِ تَوَّابًا اَعۡلٰی مَاۤ اَنۡذَرْتُكُمْ دَسۡدَسَ الَّذِیۡنَ اَلٰہُ فَاۡلَا یَعۡقِلُوۡنَ** غم دینے کے تاکہ تم مغموں نہ ہو اس میں جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے)

اس کا قصہ یہ ہے کہ جنگ احد میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک غلطی ہو گئی تھی وہ یہ کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جب لشکر کی صف بندی فرمائی تو پچاس آدمیوں کو پہاڑ کی ایک گھاٹی پر متعین فرمایا اومان سے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے بدون ہیری اجازت کے ہرگز نہ جتنا خواہ ہمارے اوپر کچھ ہی حالت گزر جائے۔ اس گھاٹی کی اس قدر حفاظت کی یہ ضرورت تھی کہ اس راستے سے دشمن کے آجائے کا اندیشہ تھا اور یہ گھاٹی لشکر اسلام کی پشت پر تھی اگر دشمن کی فوج کا ایک سہ ادھر سے آجاتا اور ایک دستہ مقابل ہو کر لڑتا تو مسلمان بیچ میں گھر جاتے اور ظاہر ہے کہ آگے پیچھے دونوں طرف سے لشکر کا گھر جانا سخت خطرناک ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرتے ہوئے اس گھاٹی پر ایک جماعت کو تاکید کے ساتھ متعین فرمایا۔ خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت انتظام بھی ایسی عطا فرمائی تھی کہ غیر اقوام بھی اس کو تسلیم

کرتی ہیں جتنی کہ وہ تو اشاعت اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عقلیہ ہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عقلیہ کے مقتدر ہونے کے جس چیز کو ہم امدادِ غیبی کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عقلیہ پر محمول کرتے ہیں اس انتظام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حملے کی اجازت دی اور الحمد للہ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی کہ ابوسفیان بن حرب جو اس وقت لشکر کفار کے سردار تھے مع لشکر کے بھاگ پڑے اور جھنڈا بھی گر پڑا حضرت ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی بھاگیں اور بھاگتے ہوئے ان کے غلطال اور پنڈلیاں تک کھل گئیں غرض کفار کو شکست فاش ہوئی اور مسلمان ان کے تعاقب میں دوڑے۔ اب ان پچاس آدمیوں میں اختلاف ہوا جو گھاٹی پر متعین تھے۔ بعض نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے اب ہم کو گھاٹی پر رہنے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غرض کے لئے ہم کو یہاں متعین فرمایا تھا وہ غرض حاصل ہو چکی اس لئے حکم قرار بھی ختم ہو گیا اب یہاں سے ہٹنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کی مخالفت نہ ہوگی اور ہم نے اب تک جنگ میں کچھ نہیں کیا تو کچھ ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی کفار کا تعاقب کر رہے ہیں ہم کو مال غنیمت جمع کر لینا چاہیے بعض نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ بدون میری اجازت کے یہاں سے نہ ہٹنا اس لئے ہم کو بدون آپ کی اجازت کے ہرگز کچھ نہ کرنا چاہیے مگر پہلی رائے والوں نے نہ مانا اور چالیس آدمی گھاٹی سے ہٹ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے یہ ان سے اجتہاد ہی غلطی ہوئی اور گھاٹی پر صرف دس آدمی اور ایک ان کے افسر رہ گئے۔

حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور اس جنگ سے لظیفہ اس واقعہ کی کثرت رائے غلطی پر تھی اور قلت رائے صواب پر تھی جو لوگ کثرت رائے کو علامت حق سمجھتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔

میں وہ لشکر کفار کی طرف تھے یہ ہمیشہ سے بڑے مدبر اور جنگ آزمودہ ہیں۔ انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے تاکہ اس گھائی کی خبر وقتاً فوقتاً ان کو پہنچاتے رہیں۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ حضرت خالد مع تمام لشکر کفار کے بھاگے جا رہے تھے ان کے جاسوس نے اطلاع دی کہ اب وہ مورچہ خالی ہے اور بجز دس گیارہ آدمیوں کے وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت خالد نے بھاگتے بھاگتے اپنا رخ پلٹا اور پانچویںوں کو ساتھ لے کر اس گھائی پر پہنچ گئے۔ دس گیارہ صحابی جو وہاں باقی رہ گئے تھے ان سے مقابل ہوئے مگر تھوڑی ہی دیر میں سب شہید ہو گئے اور حضرت خالد نے مسلمانوں کے پیچھے سے آکر ان پر حملہ کر دیا یہ رنگ دیکھ کر کفار کا باقی لشکر بھی لوٹ پڑا اور مسلمان آگے پیچھے دونوں طرف سے رخ میں آ گئے اور جس خطرے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت فرمائی تھی بعض صحابہ کی اجتہادی غلطی سے اس خطرے کا سامنا ہو گیا۔ چنانچہ ستر کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور شیطان کی اس جھوٹی آواز پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ بہت سوں کے پیر اکھڑ گئے اور جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ گیا یہ سب کچھ ہوا مگر بائیںہد مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی کیونکہ شکست کے معنی یہ ہیں کہ لشکر مع سردار کے بھاگ جائے۔ اور یہاں ایسا نہیں ہوا کیونکہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع چند جان نثاروں کے میدان میں برابر چمکے رہے آپ کبھی نہیں بھاگے اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ بھاگئے والوں کو پکارے تو فوراً میدان میں سب مسلمان آ موجود ہوئے۔ ہاں اس واقعہ پر ہوا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو نمایاں فتح حاصل نہیں ہوئی ۱۲ غلہ

حق تعالیٰ نے اس واقعہ میں مسلمانوں پر مصیبت آنے کا سبب ان صحابہ کی غلطی اجتہادی کو قرار دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بغیر گھائی سے ہٹ گئے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَعَصَيْتُمْ مَن بَعْدِ مَا آتَاكُمُ بِيَ الشَّجَبُونَ (اور تم نے پھر

ۛ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات دکھا دی گئی تھی)

اس کے بعد بطور عتاب کے فرماتے ہیں **فَاَنْصَابِكُمْ غَضَابًا لِّكُمْ لَا تَحْزَنُوا عَطَا**
مَا فَاتَكُمْ یعنی پھر خدا تعالیٰ نے تم کو بھی علم دیا بدلہ (اس غم کے جو تم نے
 نافرمانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا) اس کے بعد اس انتقام کی
 حکمت ارشاد فرماتے ہیں **لِّكُمْ لَا تَحْزَنُوا عَطَا مَا فَاتَكُمْ** تاکہ تم کو (انتقام
 لینے کے بعد) اس بات پر زیادہ رنج نہ ہو جو تم سے فوت ہو گئی تھی یہ وہی بات ہے
 جو میں نے ابھی بیان کی تھی کہ بعض شریف طبیعتوں پر خطا کا انتقام نہ لینے سے
 ندامت زیادہ غالب ہوتی ہے اور انتقام لے لینے سے ندامت کم ہو جاتی ہے۔
 اسی بنا پر ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو تھوڑی سی مصیبت اس لئے دیدی تاکہ بدو
 سزا کے معافی دینے سے تم پر ندامت و رنج کا زیادہ غلبہ نہ ہو۔ بعض مفسرین نے
 اس جگہ **لِّكُمْ لَا تَحْزَنُوا** (تاکہ تم غم نہ ہو) میں لارنا فیہ کو زائد مانا ہے۔ ان کو
 یہ خیال ہوا کہ موقع عتاب کا ہے اور سزا تو رنج دینے ہی کے لئے دی جاتی ہے
 پھر اس کا کیا مطلب کہ تم کو اس لئے علم دیا تاکہ تم مافات پر رنج نہ کرو ان کے
 نزدیک لا کو اپنے معنی پر رکھ کر مطلب نہ بن سکا اس لئے انھوں نے لا کو زائد
 کہہ کر یہ مطلب بیان کیا کہ تم کو غم دیا تاکہ تم کو مافات پر رنج ہو۔ مگر جس نے اس
 حالت کو سمجھا ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے وہ سمجھے گا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ
 عنہم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اگر ان کی خطا بدو ن کسی انتقام
 کے معاف کر دی جاتی تو عمر بھر مارے ندامت کے آنکھ نہ اٹھا سکتے اس لئے ان کو
 تھوڑی سی مصیبت دیدی گئی۔ تاکہ زیادہ رنج غالب نہ ہو پس یہ کہنا غلط ہے کہ
 سزا ہمیشہ رنج دینے ہی کے لئے ہوا کرتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ رنج کو کم کرنے
 کے لئے بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس حالت پر نظر کر کے تفسیر نہایت صاف
 ہے۔ اور لا کو زائد کہنے کی کچھ ضرورت نہیں اب بتلائے جس شخص کی یہ حالت
 ہو کہ خطا کے بدو ن سزا کے اسے چین ہی نہ پڑے وہ واقعات رحمت سنگر گناہوں

پہر دیہ ہوگا یا غیرت سے زمین میں گر جائے گا۔ یقیناً جو لوگ صحیح المزاج ہیں اور جن کو خدا تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہے وہ تو واقعات رحمت سن کر پہلے سے زیادہ اطاعت پر گریں گے۔ تنک حرام ہے وہ تو کمر جس کی خطا بدون سزا کے معاف کر دی جائے۔ تو ناز کر لے لگے اور نافرمانی پر دلیر ہو جائے شریف وہ ہے جو آقا کی اس عنایت کو دیکھ کر عمر بھر کے لئے گویا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو واقعات رحمت سینے سے یہ ضرر ہوتا ہے کہ وہ عمل میں کوتاہی کر لے لگتے ہیں ان میں مرض ہے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت پیدا کرنا چاہیے پھر ان پر مستحبات کے یہ برکات و منافع سن کر الٹا اثر ہوگا۔ غرض بعض مستحبات کی بدولت عمر بھر کا دلزدہ صل جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو مستحبات کی تعلیم فرمائی۔ اب وہ مشبہ بالکل جاتا رہا کہ قرآن کا ہر جز و ضروری کہا ہے بلکہ بعض مستحبات بھی ہیں جو غیر ضروری ہیں۔

اس آئینہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مستحبات بھی تعلیم کے درجے میں تو نہایت ہی ضروری ہیں اور باعتبار فرائض کے عمل میں بھی ایک گونہ ضروری ہیں اب وہ دعویٰ صحیح رہا کہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ہر جز و ضروری ہے۔ اور میرا کہنا بھی صحیح ہو گیا کہ اس آیت میں مثل دوسری آیات کے ایک نہایت فطری مضمون ہے۔ یہی یہ بات کہ پھر اسی کو کیوں اختیار کیا گیا تو اہل یہ ہے کہ ضروری تو سب ہیں مگر کسی وقت کسی خاص مضمون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے موقع اور وقت کے لحاظ سے کسی خاص مضمون کو ترجیح ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے کبھی دوسری تعلیم کی اور اس کے لئے خدا تعالیٰ ہر ضرورت کے موقع پر ایسے بندوں کے دل میں لقاء کر دیتے ہیں کہ اس وقت اس مضمون کو بیان کرنا چاہیے یہ کام بھی وہ خود ہی

کرتے ہیں ورنہ بیان کرنے والے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ اس وقت سامعین کو کس مضمون کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں خود اپنی حالت دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ سوچنے سے کوئی مضمون ذہن میں نہیں آتا بلکہ اکثر خود بخود الفہار ہو جاتا ہے سفر میں جہاں کہیں بیان ہو چاہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہماری حالت اس سے کہدی ہے۔ کیونکہ بیان ان کی حالت کے مناسب ہوتا ہے۔ مگر الحمد للہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حالت کا تجسس کروں نہ مجھ سے قریا لٹی مضمون کبھی بیان ہو سکے۔ بلکہ توکل علی اللہ بیان شروع کر دیتا ہوں اور جو باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں بیان کر دیتا ہوں اور وہ اکثر سامعین کی ضرورت و حالت کے مطابق ہوتی ہیں اس سے لوگوں کو مشہد ہو جاتا ہے کہ کسی نے ہماری حالت اس سے کہدی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس کو کشف سمجھیں مگر مجھے تو علم بھر بھی کشف نہیں ہوا اور اس میں کشف کی کیا بات ہے بس حق تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اتنی بات تو ہے کہ بجز اللہ بیان کے وقت یہ نیت ضرور ہوتی ہے کہ اے اللہ ایسا مضمون بیان ہو جو ان لوگوں کی ضرورت کا ہو جس سے ان کی اصلاح ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کو تو علم غیب ہے وہ سب کی حالت جانتے ہیں وہ اس نیت کے بعد ضرورت و حالت کے مطابق مضمون دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آج یہ بیان کرو۔

یہی وجہ ہے کہ بعض ہفتوں میں کوئی بات ذہن میں نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ آیت بیان کے لئے ذہن میں آئی تو میں سمجھتا کہ اس مضمون کی دوسرے مضامین سے

لے میں کہتا ہوں کہ کشف نہ ہی تو الہام ہونے میں تو شک نہیں ۱۱ ظ

ضرورت زیادہ ہے اس لئے اس کو اختیار کیا۔

بہر حال اس آیت میں ایک ضروری مضمون ہے جس میں حق تعالیٰ نے ہماری بد حالی کا ایک نہایت سہل علاج بیان فرمایا ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ ہم لوگ بد حال ہیں کوئی شخص بھی اس سے بری نہیں ہاں امتا فرق ہے کہ کسی کی تباہی کم ہے کسی کی زیادہ باقی بد حالی میں سب مبتلا ہیں الا ما اشار اللہ اور جن کی تباہی کم ہے وہ بہ نسبت ان لوگوں کے زیادہ پریشان ہیں جن کی تباہی زیادہ ہے اس لئے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس مضمون کی ضرورت انہی لوگوں کو ہے جو بہت تباہ حال ہیں۔ اور جو کم تباہ حال ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں یا کم ضرورت ہے۔ بلکہ برعکس حالت یہ ہے کہ جن کی تباہی کم ہے ان کو اس کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ وہ بہ نسبت دوسروں کے زیادہ پریشان ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہم لے اپنے بعض دوستوں کو دیکھا ہے جن پر قرض بہت زیادہ ہے کہ وہ بہ نسبت ان لوگوں کے زیادہ بے فکر ہیں جن پر قرض تھوڑا سا ہے۔ بس ان کو تو قرض کی عادت ہو گئی اور اس کے بار کا حس ہی نہیں رہا اب وہ قرض لینے میں بڑے دیر ہو گئے ہیں اور جس کو قرض کی عادت نہیں اور اسے کے ذمہ تھوڑا سا قرض ہو گیا ہے جس کے ادا ہونے کی توقع بھی ہے وہ زیادہ پریشان ہے بعض ذمہ اس کو راتوں کی نیند نہیں آتی اور وہ ان لوگوں کی حالت پر تعجب کرتا ہے جو ہزاروں کے مقروض ہو کر بھی رات کو چین سے سوتے ہیں اور اس کا راز یہ ہے کہ مصیبت کی فکر اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کے زوال کی امید ہو۔ اور جب زوال کی امید نہ رہے تو اب فکر نہیں رہتی بلکہ وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے جیسے دائمی مرض طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے۔

اسی طرح جو لوگ کم گناہ کرتے ہیں وہ زیادہ مغنوم و پریشان ہیں اور جو زیادہ گناہ کرتے ہیں وہ زیادہ پریشان نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ تو بے حس ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات انسان کثرت گناہ کے سبب مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میری مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی پھر لذات میں بھی کیوں کمی کر دوں پھر وہ دل کھول کر گناہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اس وقت بھی توبہ و استغفار نہیں کرتا اور اگر اس سے توبہ کو کہہا جائے تو صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے گناہوں کو ایک توبہ کیا کافی ہوگی۔

چنانچہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو مرنے وقت کلمہ پڑھنے کو کہہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک کلمہ سے کیا ہوگا۔ میرے تو گناہ اس قدر ہیں کہ ان کو ہزار کلمے بھی نہیں دھو سکتے یہ مایوسی تھی اور خدا کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔

تو بعض دفعہ کثرت گناہ انسان کو مایوس بنا کر کفر تک پہنچا دیتی ہے (خدا ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ آمین) کثرت گناہ میں تو یہ اثر ہے ہی مگر آپ حیرت کریں گے کہ بعض دفعہ یہی اثر اطاعت میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات کسی کے دہن میں نہیں آ سکتی۔ مگر قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہے۔ اور یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی ہم کو کیسے کامل و اکمل رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) عطا ہوئے ہیں کہ آپ کی نظر کہاں تک پہنچی ہے اور یہی چیز ہے صرف انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوئی ہے۔ اسی سے انبیاء علیہم السلام حکم سے متاثر ہیں حکماء کے پاس صرف محسوسات کا علم ہے اور وہ محسوسات ہی کے خواص کو جانتے ہیں۔ انہی کی ترکیب و تحلیل کیسیا دی طریقت سے کر سکتے ہیں۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ معانی معقولہ کے خواص کو جانتے ہیں

اور جو چیز نظر نہیں آتی بلکہ محض اعتباری و عقلی شے ہے اس کے آثار کو انہوں نے ایسا صحیح سمجھا ہے کہ کیا کوئی کیا وہی طریقے سے ان کی تکمیل کر کے سمجھ گیا اور یہیں سے آپ کو فقہاء کی بھی قدر ہو گی۔ کیونکہ یہ حضرات علوم انبیاء ہی کے حامل ہیں اور معانی معقولہ ہی کی ترکیب و تحلیل و بیان عوام میں مشغول ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بینی دیکھئے کہ اعمال شر پر بڑا اثر مرتب ہونا تو کسی کی سمجھ میں آ سکتا تھا مگر آپ کی نظر دور پہنچی کہ بعض اعمال خیر پر بھی بڑا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو آپ کی شان تو یہ ہے عَلَّقْنِي رِيقِي فَأَحْسَنَ تَعْدِيَّتِي وَ أَذْهِبْنِي رِيقِي فَأَحْسَنَ تَارِيَّتِي۔ (میرے رب نے مجھ کو تعلیم دی پس بہت اچھی ہوئی میری تعلیم اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ادب دیا پس اچھی ہوئی میری تادیب) جس کو خدا تعالیٰ نے لکھایا پڑھایا ہو اس کی نظر جتنی دور بھی پہنچے کم ہے۔

بظاہر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طاعت جتنی بھی ہو اچھی ہے طاعت کے لئے کوئی حد نہ ہونا چاہیے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا کہ طاعت کے لئے بھی ایک حد ہے اور اسی حد تک وہ محدود ہے اس سے آگے بڑھنا اچھا نہیں ورنہ اثر بُرا پیدا ہوگا اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے مریض کو دوا کرنا اچھا ہے۔ اور ترک دوا بُرا ہے۔ لیکن دوا کرنے کی بھی ایک حد ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ دوا اچھی شے ہے تو اس کے لئے کوئی حد ہی نہ ہو بلکہ اگر کوئی مقدار ضرورت سے زیادہ دوا کھائے گا تو اس پر نتیجہ بُرا مرتب ہوگا۔ یہی حال طاعات کا ہے کہ ان کے لئے بھی ایک حد ہے۔ گو وہ فی نفسہ اچھی چیزیں ہیں اس کو انبیاء علیہم السلام ہی نے سمجھا ہے۔ جو اطباء روحانی ہیں انہوں نے بتلادیا کہ طاعات بھی دوا کی طرح ہیں جیسے ہر دوا کے لئے مقدار اکل و ثمر

متعلق ہوتی ہے طاعات کے لئے بھی درجات معین ہیں۔ چنانچہ خوف الہی ایک بڑی طاعت ہے جس کا جا بجا نصوص میں حکم ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ایک حد بیان فرمائی ہے۔

ایک دعاء میں آپ فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا نَحْوُكَ بِہِ بَيْنُنَا وَبَيْنَ مَخَاصِيكَ یعنی اے اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں جو مجھ میں اور معاصی میں حائل ہو جائے۔ اس میں آپ نے بتلا دیا کہ خوف (طبعی) کا ہر درجہ مطلوب نہیں بلکہ وہ اسی قدر مطلوب ہے کہ خدا کی نافرمانی سے روک دے۔ کیونکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خوف (طبعی) کا زیادہ بڑھ جانا مضر ہے کیونکہ ایسے شخص کو ہر حق تعالیٰ کے قہر ہی پر نظر ہوگی۔ تو کوئی عمل بد قابل معافی نہ ہوگا۔ اور عظمت پر نظر کر کے اپنا کوئی عمل قابل قبول نظر نہ آئے گا اور اس کے نجات کی توقع نہ رہے گی۔ نتیجہ یہ کہ رحمت حق سے مایوس ہو جائے گا۔ اور مایوسی کفر ہے۔ تو کیا ٹھکانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہداری کا۔ بھلا کون عامل اس کو بخیریز کر سکتا ہے کہ طاعت بھی سبب کفر ہو سکتی ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا کہ غلبہ خوف بعض دفعہ سبب یاس ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یاس کفر قریب ہے کہ لَا یَآئِسُ مِنَ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِلَّا الْفٰسِقُ الْکٰفِرُ ذُو النُّفُوْسِ الّٰتِیْنَ کی رحمت سے سوائے کافروں کو مایوس نہیں ہوتا۔

اس لئے آپ نے خوف کے سوال میں یہ قید لگا دی مَا نَحْوُكَ بِہِ بَيْنُنَا وَبَيْنَ مَخَاصِيكَ کہ میں اتنا خوف مانگتا ہوں جو معاصی سے روک دے اور بس یہی وہ علوم ہیں جن کو دیکھ کر حکماء بھی دنگ رہ جاتے تھے اور اسی لئے انھوں نے نبوت کی حقیقت کو اپنی کتابوں میں مانا ہے کہ بعض افراد ایسے ہو سکتے ہیں جن پر بلا واسطہ سہارا فیاض کی طرف سے

علوم فائق ہوں اور اسی لئے وہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ کسی حکیم نے اپنے زمانہ کے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کا اصحاب قوت قدسیہ ہونا تسلیم کیا وہ ان کے علوم کو دیکھ کر یہ کہہ اٹھے کہ اتنا بڑا علم کسی ریاضت یا تسلیم سے حاصل نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیاض سے ان کو علم عطا ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ حکمرانے ایک غلطی بھی کی وہ یہ کہ نبوت کو تسلیم کر کے یہ کہا کہ یہ امین کے واسطے نبی ہیں (یعنی جاہلوں کے واسطے) ہمارے واسطے نبی نہیں ہیں اور نہ ہم کو ان کے اتباع کی ضرورت ہے۔ لٰكِنَّا فَتَوْهُمْ فَيَقُولُ هٰذَا مَا نَفَعُنَا الْيَوْمَ كَمَا نَفَعُنَا الْيَوْمَ كَمَا نَفَعُنَا الْيَوْمَ۔ علوم سے اپنے نفوس کو مہذب بنایا ہے اب ہم کو کسی مصلح کی ضرورت نہیں قرآن میں بقول بعض مفسرین فَيَرْجُوا يَمَاجِدًا هُوَ مِنَ الْوَعْدِ (اپنے علم سے جو ان کو حاصل ہے خوش ہیں) ایسے ہی حکما کے بارے میں ہے۔ ان کا یہ قول ایسا تھا جیسے بعض یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر کے یہ کہتے تھے کہ آپ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ہیں مگر اہل عرب کے واسطے ہیں۔ ہمارے واسطے نہیں ہیں کیونکہ ہم خود صاحب کتاب ہیں اور وہ کتاب ہمارے لئے موبد ہے۔ اس کا جواب علمائے خوب دیا کہ تمہارے نزدیک وہ نبی تو ہیں اور نبی کے لئے صادق ہونا ضروری ہے اور وہی نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ فرماتے ہیں کہ میں تمام عالم کی طرف مبعوث ہوا ہوں اور سب پر میرا اتباع لازم ہے بدون میرے اتباع کے کسی کی نجات نہیں ہو سکتی تم ان کے اس قول کو کیوں نہیں تسلیم کرتے حالانکہ یہ تسلیم کرتے ہو کہ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تو ان کو اس بات میں بھی سچا ماننا پڑے گا۔ اور اس بات کا سچا ماننا تمہارے اس قول کے کذب کو مستلزم ہے کہ وہ خاص اہل عرب کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں ہمارے واسطے نہیں ہیں۔ پس اس کا ان کے پاس کچھ جواب نہ تھا۔ تو جس طرح

یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اہل عرب کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا تھا اس حکماء بھی انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو تسلیم کر کے انہیں خاص عوام کے لئے نبی کہتے تھے اپنے واسطے نبی نہ کہتے تھے۔ خیر غلطی تو ان سے ہوئی مگر انبیاء کے علوم عالیہ کی وجہ سے نبوت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کی حقیقت کو تسلیم کر کے اپنی کتابوں میں علم النوا میں کے عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے اور آجکل کے حکماء جو حقیقت نبوت ہی کا انکار کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ حکماء نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ واقع میں صلتہ ہیں کہ عجیب و غریب صنائع کے موجد ہیں گو صنعت بھی مفید چیز ہے۔ مگر اس سے آدمی حکیم نہیں بن سکتا حکمت علوم معانی سے حاصل ہوتی ہے اور حکماء عصر کے پاس معانی خاک نہیں ہیں اس کے پاس جو کچھ ہے مشاہدہ ہے ان سے بہتر حکماء تو وہی تھے۔ یعنی حکماء یونانیین کیونکہ وہ لوگ اہل معانی تھے۔ گو معانی میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور ایسی غلطیاں کی ہیں کہ علوم نبوت ظاہر ہونے کے بعد مسلمانوں کا ایک بچہ بھی ان غلطی پکڑ سکتا ہے مگر پھر بھی ان کے پاس کچھ معانی عقلیہ کا ذخیرہ تھا تو ہی۔ اسی لئے وہ حقیقت نبوت کا انکار نہ کر سکے حکماء عصر کے پاس تو علوم عقلیہ ہیں ہی نہیں۔ اس لئے وہ انبیاء علیہم السلام کے علوم کی قدر نہیں جان سکتے۔ یہی وجہ ہے ان کے انکار نبوت کی۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو مایوسی ہو جاتی ہے تو وہ دل کھول کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو گناہوں سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ مثل مشہور ہے اکیس مئراحد سے الزاحثین کہ ناامیدی سے بھی گونہ راحت ہو جاتی ہے (۳ ظ) اور جس نے تھوڑے گناہ کئے ہیں وہ رحمت و مغفرت

سے مایوس نہیں ہے۔ بلکہ اس کو امید ہے اور امید کی وجہ سے معافی کی فکر بھی ہے تو وہ زیادہ پریشان ہے۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جو لوگ کم تباہ حال ہیں ان کو اس مضمون کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ زیادہ پریشان ہیں۔

ظاہر میں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت سے غم زیادہ ہوتا ہوگا مگر واقع میں اس کا عکس ہے کہ تھوڑے گناہ والے کو زیادہ غم ہوتا ہے۔ اور ان میں سے جو خاص لوگ ہیں ان کی تو یہ حالت ہے

بر دل سالک ہزاراں غم بود

گر ز بارغ دل خلائے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں غم ہوتے ہیں۔ اگر اس کی باطنی حالت میں ایک تنکا کم ہو جاتا ہے)

یعنی گناہ تو گناہ اگر اس کی قلبی حالت میں ذرا سا بھی تغیر ہو جاتا یا ایک دار بھی کم ہو جاتا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اگر اس وقت کوئی شیخ محقق مل گیا تو اس کی قسلی سے سنبھل جاتا ہے ورنہ بعض دفعہ ہلاکت تک کی نوبت آجاتی ہے۔ چونکہ مولانا محقق ہیں اس لئے دوسری جگہ تسلی بھی فرماتے ہیں

چونکہ قبضے آیدت آئے راہرو

چونکہ قبض آید تہور و کھٹ ہیں

دائے سالک جب بچھہ قبض کی حالت پیش آئے تو ناامید مت ہو وہ

تیری اصلاح کے لئے ہے جب کہ قبض پیش آئے تو اس میں بسط دیکھ

خوش غم ہو پیشانی بدیل نہ ڈال

اس کا مطلب کوئی صاحب نہ سمجھیں کہ قبض سے تنگ آنا اور پریشان ہونا ناجایا

حرکت اور بری حالت ہے۔ ہرگز نہیں کیونکہ قبض سے پریشانی کا ہونا تو طبی اور لازمی امر ہے ہاں شیخ کی تسلی کے بعد عقلاً پریشان رہنا یہ برا ہے۔ اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو تسلی قبض پر نہیں ہوتی یعنی شیخ کی تسلی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خود قبض کی ذات سے راضی رہو اور یہ بالذات مطلوب حالت ہے۔ اس پر خوش رہو بلکہ تسلی ان مصلح اور منافع پر ہوتی ہے جو اکثر قبض پر مرتب ہو جاتے ہیں (اس کی ایسی مثال ہے جیسے بیمار کی تسلی کی جاتی ہے کہ میاں بخار آگیا تو کیا حرج ہے بدن کا تنقیہ ہو گیا یا گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیماری مطلوب شے ہے۔ اس پر راضی رہو۔ بلکہ بیماری سے جو بدن کا تنقیہ ہو گیا ہے یا اور بعض فوائد حاصل ہو گئے ہیں ان پر تسلی کی جاتی ہے۔ کہ ان منافع کا خیال کر کے پریشانی کو کم کرنا چاہیے۔ ورنہ جس طرح بیماری خودی ذات تسلی کے قابل نہیں ہے اسی طرح قبض اپنی ذات سے تسلی کی شے نہیں ہے ۲۷ ظ)

ہم اور آپ تو کیا چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حب اول و حی نازل ہوئی ہے تو اس کا قصہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ پہلے دن ثعل وجی سے یا عوث عظمت الہی سے آپ کو بخار آگیا۔ آپ گھبرائے ہوئے دولت خا پر تشریف لائے اور کل اوڑھ کر لیٹ گئے جب کچھ اساقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ لے یہ واقعہ بیان فرمایا وہ آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے وحی کا قصہ سن کر آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ افسوس آپ کی قوم آپ کے مکہ مکرمہ سے ایک دن نکالے گی۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی پوری مدد کروں گا۔

غرض ہر طرح آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوا ہوں اس کے بعد تین سال تک وحی منقطع ہو گئی اس وقت آپ اس قدر پریشان

تھے کہ بعض دفعہ سپہاڑ پر چڑھ کر ارادہ کرتے کہ یہاں سے گھاگرا اپنے کو ہلاک
کر دوں۔ یہ قبض ہی کی حالت تھی۔ اسی کو مولانا نے فرمایا ہے ۷

ہر دل سالک ہزاراں غم بود

گر زباغ دل خسلے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں غم وارد ہوتے ہیں اگر اپنی قلبی حالت
میں ذرہ بھر بھی کمی پاتا ہے)

آپ اشتیاق و محبت میں بے چین تھے اور اس بے چینی میں کسی وقت اپنے کو
ہلاک کرنے کا قصد فرماتے تھے کہ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوتے
اور آپ کی تسلی فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَبَدًا اَفْضَلُ مَا عَسَى
عَلٰی اَحَدٍ مِنْ جَلِيقٍ ۱۲ رحمت بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، ہمیشہ افضل اس رحمت
جو اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی مخلوق بھیجتے ہیں)

آپ اس امت کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول مہی
اللہ علیہ وسلم بنایا ہے۔ تو جب قبض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی تو
دوسرا کون ہے جو اس پر راضی ہو اور ذرا بھی پریشان نہ ہو، ہاں اس پر رضا
اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کے مصالح و منافع کے استحضار سے کسی قدر قلب کو
شگفتگی ہو جاتی ہے۔ پھر ان مصالح کا علم کبھی کو اجسالی ہوتا ہے جس کو مولانا
نے ان اشعار میں بیان فرمایا ہے ۷

چونکہ قبضے آیدت اے راہرو

آن صلاح تست آیس دل شو

(جب تجھ کو قبض پیش آئے نا امیدت ہو وہ تیری مصلحت کے ہی)

محقق کے ارشاد سے اجمالاً معلوم ہو گیا کہ قبض میں بھی مصالح ہوتی ہیں۔ یہ
کوئی بُری حالت نہیں جس سے سالک خواہ مخواہ اپنے کو مردود سمجھ لے۔
اور فرماتے ہیں ۷

چونکہ قبض آید تو دروے بسط میں
تازہ ہاش و جہیں میگلن بر جہیں
(جب تجھ کو قبض پیش آئے تو اس میں بسط کا مشاہدہ کر کے
خوش و غرم ہو اور پیشانی پر ہل نہ ڈال)

اس میں یہ جملہ دیا کہ قبض کے بعد بہت قوی ہوتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل ایسا ہے
جیسے (إِنَّ تَحَ الْعُسْرَ يُسْرًا) (یقیناً دشواری کے بعد آسانی) میں کلمہ مع
بمعنی بعد تم اس کا خیال کر کے شاداں و فرحاں رہو پریشان نہ ہو۔ یہ تو باطنی
مصلحہ ہیں اور کبھی بعض مصالح کا تفصیلی علم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پوری
تسل ہو جاتی ہے۔ مثلاً کبھی قبض میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ بعض اوقات سالک
پر بسط کی حالت میں کسی وارد کے عطا ہونے سے ایک ناز کی سی کیفیت طاری
ہو جاتی ہے اس وقت اگر حق تعالیٰ دستگیری نہ فرمائیں تو یہ کبر و عجب میں
مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاوے حق تعالیٰ نے اس کی یوں دستگیری فرمائی
کہ قبض طاری کر دیا اور ساری کیفیات و واردات کو سلب فرمایا۔ اب اس کی
یہ حالت ہے کہ بجائے ناز و انداز کے یوں دیکھتا ہے کہ میں ساری دنیا سے
زیادہ ذلیل ہوں اس وقت کچھ کچھ اس کو اپنے سے زیادہ ذلیل و حقیر کوئی
نظر نہیں آتا چنانچہ ایک سالک نے قبض کی حالت میں مجھ سے یہ بیان کیا کہ
مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں فرعون و ہامان سے بھی بدتر ہوں یہ بات لوگوں
کی سمجھ میں نہیں آتی اور جب تک انسان ایسا ہی نہ بن جلتے اس وقت تک
اہل دل کا کلام سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا۔

حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عادت اس وقت تک
عادت نہیں ہو تا جب تک اپنے کو کافر فرنگ سے بدتر نہ سمجھے صاحب سالک
پر واقعی ایسی حالت گزرتی ہے کہ وہ کچھ کچھ تمام مخلوق سے اپنے کو بدتر سمجھتا
ہے۔ خیر اگر کسی پر یہ حالت نہ گزری ہو تو وہ اس کلام کو انجام ہی کے اعتبار سے

سمجھ لے کر نہ معلوم میرا انجام کیسا ہو ممکن ہے کہ کافر قرنگ کا انجام
مجھ سے اچھا ہو جائے کیونکہ حالت یہ ہے کہ

گر رشک برد فرشتہ برپا کی ما گر خندہ نرند دیور ناپا کی ما
ایماں چو سلامت بگنہ بیم تحقیق شود پاکی و ناپا کی ما
(کبھی فرشتہ ہماری پاکی پر رشک کرتا ہے اور کبھی ہماری ناپاکی
پر شیطان بھی ہنستا ہے ایمان اگر قبر تک سالم لے جائیں تو ہماری
پاکی اور ناپاکی کی تحقیق ہو)

تو اپنے دل کو یہی سمجھانا چاہیے کہ انجام معلوم ہونے سے پہلے مجھے کیا حق
ہے کہ اپنے کو کسی سے افضل اور اچھا سمجھوں (اور گو سب سے بدتر ہونا
بھی متیقن نہیں مگر محنت تو ہے اور احتمال کی بنا پر اپنے کو اچھا سمجھنا مسخر
اور بُرا سمجھنا مفید ہے بشرطیکہ یاس کا درجہ نہ ہو اس لئے اپنے کو سب سے
بُرا ہی سمجھنا چاہیے ۱۲ ظا)

ایک شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یزد پر لعنت کرنا کیسا ہے۔ میں نے کہا
جائز ہے۔ اگر یہ اطمینان ہو کہ ہم اس سے اچھی حالت میں مر رہے گے۔ تو واقعی
ہمیں کسی سے اپنے کو اچھا سمجھنے کا کیا حق ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ انجام
کی کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ خوب کہا ہے

غافل مرد کہ مرکب مردان مرد را در سنگلاخ باد یہ پیا بریدہ اند
نومید ہم مباحث کہ زندان بادہ نوش ناگہ بیک غرض بمنزل رسیدہ اند
دغافل مت چل مرکب مردان خدائے سنگلاخ جنگل میں راستہ قطع کیا ہے
اور نا امید مت ہو کہ زندان بادہ نوش اچانک ایک ہی ناکہ میں منزل
مقصود کو پہنچ گئے)

توصو یہ کہ اس کلام کی ایک موٹی سی توجیہ تو یہی ہے کہ خاتمہ کا خیال کر کے
اپنے کو حیر و ذلیل بھتار ہے لیکن یہ تو عقل کے سمجھنے کے واسطے توجیہ ہے اور اہل

حال تو خاتمہ کے خیال سے قطع نظر کر کے بھی حالت موجودہ ہی میں اپنے کو سب سے بدتر سمجھتے ہیں۔ باقی اس کو میں سمجھا نہیں سکتا۔ بس ایک حالت ہے جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔

بد سید کیے کہ عاشقی چھیت

مغمم کہ چوما شوی بدانی

رکسی نے کہا کہ عاشقی کس کو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ جب تو ہم

جیسا ہو جائے گا اس کو جان لے گا

بس اس وقت تو تقلیداً مان لیا جائے کہ سالکین پر ایسی حالت گزرتی ہے جیسا ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں فرعون و ہانک سے بھی بدتر ہوں تو جب بسط میں غلبہ واردات سے ناز کی سی کیفیت سالک میں پیدا ہونے لگتی ہے اس وقت حق تعالیٰ اس پر قبض طاری کر دیتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی عہدیت کا مشاہدہ کرے اور اپنے کو سب سے ذلیل و حقیر سمجھنے لگے اور دعوائے اور تازہ کرے۔ تو دیکھئے یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر اس وقت قبض وارد نہ کیا جاتا تو بسط میں تو یہ حیا ہو جاتا کہ بھی قبض میں یصلوت ہوتی ہے کہ سالک کے لئے انوار حجاب راہ بنے ہوئے تھے ذکر میں جو اس پر تجلیات و انوار کا انکشاف ہوتا تھا یہ انہی کی سیر میں مشغول ہو گیا اور انہی پر اکثاف کرنے لگا حالانکہ مقصود توجہ الی الحق ہے۔

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حجاب دو قسم کے ہیں ایک حجاب ظہانی، ایک حجاب نورانی۔ حجاب ظہانی تو یہی دساؤں و خطرات ہیں جو ذکر کے وقت دنیوی امور کے متعلق قلب میں آیا کرتے ہیں۔ ان پر توجہ کرنا تو ظاہر ہے کہ مضر ہے۔ اور حجاب نورانی یہ ہے کہ عالم ملکوت کے انوار و تجلیات کشوف ہوں وہ بھی ایک عالم ہے جو کہ غیر خدا ہے اس لئے اس کی کیفیات پر بھی توجہ نہ کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب

یہ بھی فرماتے تھے کہ حجاب نورانی ظلماتی سے اسٹد ہے۔ کیونکہ اس میں بوجہ نورانی ہیئت کے زیادہ مشغولیت ہوتی ہے۔ دوسرے وہ ایک فنی سی چیز ہے اس کو دیکھ کر سالک سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا حالانکہ وہ ہنوز غیر حق کے ساتھ الجھا ہوا ہے کیونکہ وہ انوار و تجلیات بھی اس کے شافل عن الحق (حق سے پھیرنے والے) ہیں اور اس کو ان میں ایک لذت بھی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کسی وقت محبوب ہو جائے ہیں تو بڑا رنج ہوتا ہے تو یہ میاں اب تک اپنی لذت ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مقصود تک رسائی کہاں اس وقت حق تعالیٰ قبض طاری کیسے ان انوار و تجلیات کو سلب کر لیتے ہیں تاکہ سالک فخر حق سے ہٹ کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس میں بندہ کی بڑی مصلحت ہوتی ہے ورنہ مقصود سے رہ جاتا پس اگر کسی وقت تمام انوار کو چھپا دیا جائے۔ تو یہ حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ایسے وقت گھبراننا چاہئے غرض یہ چند مثالیں ہیں تفصیلی حکمتوں کی ان کے سوا اور بھی مصلحتیں قبض میں ہوتی ہیں جو اکثر سالک کو وقت پر خود ہی معلوم ہو جاتی ہیں تو ان اجمالی یا تفصیلی حکمتوں کے استحضار سے قبض میں تسلی ہو جاتی اور کچھ گفتگو قلب میں آ جاتی ہے ورنہ درحقیقت قبض تسلی کی چیز نہیں وہ تو موجب غم ہی ہوتا ہے۔ دراصل تسلی توجب ہی ہوتی ہے جب کسی قسم کا بسط ہو ر معلومات دنیا میں بھی تو یہ بات ظاہر ہے کہ مال و متاع کا چوری ہو جانا یا گٹ جانا تو موجب رنج ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب آخرت کو سوچ کر یا مال جانے کے بعد جو حفاظت و نگہداشت سے بے فکری ہو گئی۔ اس راحت کو مستحضر کر کے دل کو سمجھایا جائے مگر نفس مال کا چوری جانا ایسی چیز نہیں کہ انسان خود اس پر طبعاً راضی ہو جائے اُس سے تو ایک دفعہ کو صدمہ ہو ہی گا۔ اور اس کا تصور قائم کر لینا بھی موجب الم ہو گا۔ ہاں اس کے تصور کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں دل کو لگا یا جائے تو کچھ تسلی ہو سکتی ہے

اسی طرح قبض بھی بظاہر متاع باطن کا لٹ جانا اس سے صدمہ اور پریشانی کا ہونا لازمی و طبعی امر ہے گو اس کے مصالح و منافع کی طرف قلب کو متوجہ کر کے تسلی حاصل ہو جائے۔ مگر خود نفس قبض پر دل راہی نہیں ہوتا نہ اپنی ذات کی تسلی کی غرض سے بلکہ جس طرح دنیا کے معاملہ میں اصل تسلی کی چیز یہ ہے کہ روزانہ نئی آمدنی ہوتی رہے اور ہر دن چھٹا چھن روپے ہاتھ میں آتے رہیں اسی طرح باطن میں اصل تسلی کی چیز بسط ہی ہے جس میں وقتاً فوقتاً یوں آتیوں متاع باطن کو ترکتی ہوتی رہتی اور جدید و لذیذ واردات

ہر دم وارد ہوتے رہیں ۱۲ ظا)

میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم گناہ کرنے والوں میں جو خاص لوگ ہیں انکی حالت یہ ہے کہ گناہ پر تو وہ کیسا ہی صبر کر سکتے ہیں ایک ذرا سے قلبی تغیر اور وارد کے فوت ہونے پر ہی ان کو قرار نہیں آتا اسی سے تو وہ بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سن لیا کہ سائیکس کی قبض میں کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑے گناہ والا بہ نسبت بہت گناہ والوں کے زیادہ پریشان ہوتا ہے اور جس کے پاس بالکل گناہ نہیں وہ اُس سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ جس کے پاس تھوڑے سے گناہ ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے قرض لینا تو کبھی جانا ہی نہ ہو بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ہمیشہ سے اس بات کا عادی ہو کہ اپنے پاس سٹوپ پاس روپے ہر وقت جمع رکھتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا اور ضرورت والوں کو ضرورت کے وقت دیتا دلاتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کا اگر کسی اتفاق سے ہاتھ خالی ہو جائے تو سمجھ لیجئے اس کو کتنی پریشانی ہوگی تھوڑے سے مقروض کو تلیس قرض سے وہ پریشانی نہ ہوگی جو اس شخص کو محض اپنا ہاتھ خالی ہو جانے سے ہوگی کیونکہ جس نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہو کبھی کسی سے ایک پیسہ کا اداکار نہ لیا ہو اس کو تو اس حالت کے

تصور سے بھی لرزہ آدے گا۔ کہ آج میرا ہاتھ خالی ہے اور شاید مجھے دوسروں سے مانگنا پڑے۔ اہل اللہ کی یہی حالت ہے۔ کہ گناہ تو کیا وہ تو احتمال گناہ سے کاہتے ہیں۔ واردات کے کم ہو جانے سے ہی گھبرکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے کسی قدر تنزل اور بعد کا وہم سا ہو جاتا ہے (۱۳)

یہ سلسلہ کلام اس پر شروع ہوا تھا کہ تھوڑے گناہ میں غم زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی اس کو گناہ کے نشتر سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور جو لوگ واردات کی کمی سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھلا گناہ سے تو کیوں پریشان نہ ہوں گے یہی پریشانی ہے جو سب میں مشترک ہے کسی کو اس کا زیادہ احساس ہے کسی کو کم اور جو کسی کو اپنی اس حالت پر نظر اور تاسف بھی نہ ہو تو اس کی یہ حالت خود قابل تاسف ہے اول تو اپنے گناہوں پر نظر کر کے ہم کو خود روونا چاہیے اور جو کسی کو روونا نہ آوے تو اس روونا نہ آئے پر روونا چاہیے کہ افسوس میں ایسا سگدل ہوں کہ مجھے اپنی بد حالی پر روونا بھی نہیں آتا اس پر شاید کسی کو یہ مشہد ہو کہ جب اس کو کسی بات پر روونا نہیں آتا تو اسی پر کیوں آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس روتے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رونے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے روونا آئے یا نہ آئے تو رونے کی صورت بنانی چاہیے اس کی دلیل حدیث ہے

فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَبَاكُوا (اگر رو نہ سکو تو رونے کی صورت ہی بنا لو)

اور اکثرتاً عدہ تو یہ ہے کہ رونے کی کوشش کرنے سے روونا آ ہی جاتا ہے چنانچہ بہت دلدہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اگر روونا بھی نہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی کو بنگا کا بدل قرار دے دیا ہے اور جب کسی چیز کے لئے کوئی بدل ہوتا ہے تو وہاں مقصود کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اصل و بدل میں مشترک ہو۔ تو معلوم ہوا کہ رونے سے جو مقصود ہے وہ رونے کی کوشش کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ طیب جب کہی

دوا لکھ کر اس کا بدل بھلاتا ہے تو وہاں اس کا مقصود ایک ایسا اثر ہوتا ہے جو دونوں دواؤں میں مشترک ہے۔ پس جب تبا کی بجائے عین کا بدل ہے تو معلوم ہوا کہ بجائے عین خود مقصود نہیں بلکہ مقصود وہ چیز ہے جو اس میں تبا کی میں مشترک ہے وہ کیا چیز ہے وہ بکار قلب ہے جس کو دل کا رونا کہتے ہیں پس تبا کی میں گو آنکھ سے رونے کی صورت نہ پائی جائے مگر رونے کی حقیقت موجود ہے یعنی دل کا رونا اور دل کا رونا کیا ہے۔ اس کی حقیقت ہے فکر اور ریخ و ملال تو جو شخص رونے کی کوشش کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اس سے خالی نہ ہوگا اس لئے اس فقرہ پر شبہ نہ رہا۔

ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ حج سے آکر مجھے رونا ہی نہیں آتا گویا وہ اپنی اس حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ رونا نہ آنے پر رنج کرنا یہ بھی رونا ہی ہے۔ پہلے آپ کی آنکھ روتی تھی اس وقت ایک مصرع کے مصداق تھے۔

اے خوشا چشمیکہ آن گریان دوست
(وہ آنکھیں بہت اچھی ہیں جو اس کی محبت میں نیندالی ہیں)
اور اب دل روتا ہے اس وقت آپ دوسرے مصرع کے مصداق ہیں۔

اے خوشا آن دل کہ آن گریان دوست
(وہ دل بہت اچھا ہے جو اس کی محبت میں بوغریہ)

اور اصل مقصود دل کا رونا ہے آنکھ کا رونا مقصود نہیں۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار وعظ فرمایا تو لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیئے۔ آپ نے فرمایا لَا تَشْفُوا جُيُوبَكُمْ بَيْنَ شَفَا قُلُوبِكُمْ یعنی گریبان چاک نہ کرو بلکہ دلوں کو چاک کرو۔ اس کے یہ معنی نہیں گریبان چاک کرنے والے قابل ملامت ہیں بلکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اصل

مقصود دل کا چاک کرنا ہے اس میں سعی کرنا چاہیے۔ اور یہ حالت جس کی وجہ سے کپڑے چاک کئے جا رہے ہیں مقصود نہیں نہ یہ کچھ کمال ہے پس ایسے لوگ کامل نہیں ان کو اہل کمال تو نہ سمجھے مگر طعن بھی نہ کرے کیونکہ بعض معذور بھی ہوتے ہیں چنانچہ اسی لئے شیخ سعدی شیرازی جن کا لقب تاج الاولیاء ہے۔ فرماتے ہیں کہ

مکن عیب در ویش حیران و مست

کہ غرق مست ازاں می روم پاؤ دست

(در ویش حیران و مست پر طعن تشنیع مست کرو کہ عشق میں غرق ہے

اس وجہ سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے)

اس میں تو یہ تسلیم ہے کہ ان پر اعتراض نہ کرو آگے ان کی حالت بتا کر عذر ظاہر کرتے ہیں کہ

ہ تسلیم سر در گریباں برعد

چو طاقت نماند گریباں درند

(تسلیم کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں جب طاقت نہیں رہتی گریبان

بھاڑتے ہیں)

پس یہ لوگ معذور تو ہیں مگر صاحب کمال نہیں ہیں۔ ان کپڑے بھاڑنے والوں کی حکومت صرف ظاہر پر ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اپنے ظاہر ہی میں جو نقص چھپتے ہیں کر ڈالتے ہیں باطن پر ان کی حکومت نہیں ہوتی۔ اور اہل کمال وہ ہیں جن کی حکومت ظاہر و باطن دونوں پر ہوتی ہے کہ وہ کسی غلبی حالت سے الزحارفتہ نہیں ہو جاتے۔ وہ حالت ان پر غالب نہیں ہوتی بلکہ وہ خود حالت پر غالب ہو جاتے ہیں۔

ایک دن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما تھے کسی نے

کوئی عجیب شعر پڑھا اس پر ایک صوفی کو سخت دھند ہوا کہ ترپ ہلاک ہو گیا

اور سامع مجمع ہر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ حضرت جنیدؒ ایسے ہی وقار سے بیٹھ رہے تھے جس کے
 ان کو ذرا تلخ ہوا تو کسی نے سوال کیا کہ اے جنید کیا تم کو اس شعر سے لطف نہیں آیا جو خدا کی
 وحدہ نہ ہوا تو آپ نے جواب دیا وَتَقَى الْجِبَالَ تَخْشَعُهَا جَاوِدًا وَخَيُّ تَقَرُّ مَوَا تَخَابَ لَيْسَ
 پہاڑوں کو تم (قیامت میں) ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا دیکھو گے حالانکہ وہ ایسے نیز جلتے ہوں گے
 جیسے ہادل چلا کرتا ہے مطلب یہ کہ یہ لوگ نکلے ظرف تھے۔ ان کی حرکت سب کو نظر آ گئی اور
 کمال پہاڑوں کی طرح ہے کہ اس کی حرکت نظر نہیں آتی ظاہر میں وہ ساکن معلوم ہوتا ہے اور
 درحقیقت وہ بہت تیز بہا رہا تھا اور قدر اسی دیم میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے
 کہ حضرت صاحبِ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ صاحبِ کمال اور انوارِ باطنیہ سے مالا مال کھنڈ ہوا ہو گا
 مگر بجز ایک آدھ قصہ کے مثلاً حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
 لیکر بیہوش ہو گئے تھے۔ ہائی صحابہ سے عموماً یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے جو شرف و کمالات پر کبریا
 پہنچا کر دیکھے ہوں یا بیہوش ہو گئے ہوں یا ناچنے لگے ہوں اور اگر ایک آدھ قصے کبھی اتفاقاً بیہوش
 ہوا نا ثابت بھی ہے تو کن سے جو حضرت ابو بکرؓ تھے حضرت عمر فاروقؓ تھے حضرت عثمانؓ
 تھے حضرت علیؓ تھے رضی اللہ عنہم حالانکہ یہ حضرات مکمل الصحابہ ہیں تو ان کے سامنے موجود
 میں تھے ان میں ایک آدھ قصہ شاذ و نادر ایسا ہو گیا عموماً ان کی بھی یہ حالت نہ تھی حضرت
 صحابہ میں جو سب زیادہ کامل ہیں وہ سب زیادہ مضبوط اور مستقل مزاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا حادثہ وصال مسلمانوں کے لئے کچھ کم جا کا وہ نہ تھا حضرات صحابہ اس وجہ سے قدر بھی
 لاتے تھے اور معلوم ہمارے سامنے یہ حوالہ ہوتا تو ہم لوگ کیسا سے کیا کمڑا لیتے گو حضرت صحابہؓ
 بجز آنسو بہا لینے اور تنہا بیٹھ کر دلچسپی کے کچھ نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بظاہر صحابہ میں
 سب سے زیادہ مضبوط اور دلیر و مستقل مزاج نظر آتے تھے مگر اس وقت ان کی بھی یہی
 حالت تھی کہ حواس باختہ ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں لیکر پکارتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ زندہ ہیں اور
 ابھی منافقین کی خبر لیں گے۔ یہ خبر سن کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ دھڑکے ہوئے حوالی سے
 تشریف لائے اور سیدھے حضرت عائشہؓ کے گھر میں جا پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

وصال ہو ہی چکا تھا۔ حضرت صدیق نے چادر چہرہ مبارک سے ہٹائی اور بے اختیار چٹائی
 اٹھ کا یو سلایا۔ اس وقت حضرت صدیقؓ سے کچھ زیادہ مضبوطاٹکلے ان کی زبان سے وصال
 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہو جانے کے بعد کوئی بات نہیں نکلی سوا اس کے کہ ایک دور غمناک تھا
 وَخَلِيلُهُ وَوَحِيدُهُ لَقَدْ حَبِطَتُ نَفْسِي وَنَيْتُهُ لَا أَفْتِي أَكُونُ عَلَى اللَّهِ بِمَنْ أَنْ يَنْزِلَ يَنْقَلِبَ دَانُوتُ
 مَرَّةً يَنْزِلُ رَدَّاهُ كَمَا قَالَ، (ہم نے غلیل کا بیٹا پندنگ میں غم جو دوا دیا تھے تو میری غم جو دوا رہی اور آپ
 اللہ تعالیٰ نزدیک اکرم اس بات کے کہ دورِ حرج موت کا فائدہ چکیں) اس کے بعد غایت ضبط کے ساتھ
 جموے یا ہلکے صحابہ تمام کے تمام حضرت صدیق کے منہ کو تک رہے تھے کہ دیکھئے ان کے منہ سے
 کیا نکلے گا اور یہ کیا خبر سنائے ہیں حضرت صدیقؓ نے اول تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا
 عَلَيَّ أَشَقُّكَ يَا رَجُلُ۔ اے شخص میں ٹھہر جا اگر انھوں نے ایک دُشمنی اور برایر اپنی اسی بات کو پکار
 رہے۔ اس کے بعد حضرت صدیقؓ سے میری وہی برکت لے گئے اور خطبہ مانور کے بعد فرمایا
 أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَشَكَلَ يَجِدُ خَلْقًا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَقَّقَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَفْعَلُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّى لَوْ
 يَمُوتُ۔ وَمَنْ تَحَقَّقَ بِالْأَكْثَرِ سَمَّى الْقَلْبَ الرَّسُولَ أَكْثَرَ مَا كَانَ أَوْ قِيلَ أَنْتَلَبُوا عَلَيَّ أَغْلَابُكُمْ
 وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَيْنَيْهِ قُلْتُ يَمُوتُ اللَّهُ حَقًّا وَنَسْجُوهُ اللَّهُ الشُّبُوحُ مَا كَانَ يَفْعَلُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّى لَوْ
 تَوَلَّى أَكْثَرُكُمْ الْوَقْفَةُ عِنْدَ رَبِّكَ كَوْنُكُمْ مَوْتٌ يَعْنِي لَوْ كَوْنُكُمْ مَوْتٌ يَعْنِي لَوْ كَوْنُكُمْ مَوْتٌ يَعْنِي لَوْ كَوْنُكُمْ مَوْتٌ
 کہ آپ کا تو وصال ہو گیا۔ اور جو خدا تعالیٰ کو معبود سمجھتا ہو اس کی عبادت کرنا ہو تو وہ سن لے کہ
 حق لا موت ہے وہ کبھی دمر کیا اس کے بعد یہ آیت پڑھی وَمَنْ تَحَقَّقَ بِالْأَكْثَرِ سَمَّى الْقَلْبَ الرَّسُولَ أَكْثَرَ مَا كَانَ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم مرجائیں یا قتل ہو جائیں تو تم دین حق سے اٹلے پاؤں ہٹ جاؤ گے۔ اور جو اس طرح ہے
 وہ خدا تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ دے گا (اپنا نقصان کرے گا) اور حق تعالیٰ (ایسے وقت میں) فکر
 و حد کرنے والوں کو جزا دیں گے اور یہ آیت بھی پڑھی إِنَّكَ مَيِّتٌ جَسَدٌ كَرِيمٌ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق
 تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ آپ بھی ایک دن مرنے والے ہیں اور یہ کفار بھی پھر
 تم سب قیامت کے دن اپنا جھگڑا خدا کے پاس بجاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ سن کر
 اور یہ آیتیں سیں تو سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا۔ اب ان سے کھڑا بھی نہ ہو گیا۔

مارے علم کے تلوار طیک کے بیٹھ گئے اور دولے لگے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے ذہن سے اس وقت بالکل غائب ہو گئی تھیں جس وقت حضرت صدیقؓ نے منہ پر ان کو بڑھا ہے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی اتر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا مگر تھوڑی ہی دیر میں سب صحابہ نبیلؓ نے اور دین کے کاموں میں مشغول ہو گئے مگر جیسے حضرت صدیقؓ افضل الصحابہ تھے ویسے ہی اس وقت سب کے زیادہ صاحب ضبط و استقلال بھی نکلے۔

ایک ائمہ حضرت صدیقؓ کے استقلال کا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے تھے جن میں بعض تو میلہ کتاب وغیرہ بدعیان نہ ہو سکتے تھے اور بعض لوگ کسی کے ساتھ تو نہیں ہوئے بلکہ ظاہر میں اپنے کو مسلمان کہتے رہے توحید و رسالت کے مقولہ پر کبھی کوتاہی نہ دیتے رہے۔ ہناذ کی فرضیت کے قائل تھے مگر زکوٰۃ کی فرضیت سے منکرا ہو گئے اور یہ کہا کہ فرضیت زکوٰۃ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مخصوص تھی اب فرض نہیں اور علت یہ بتلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں پر فقر زیادہ تھا اس لئے اس وقت زکوٰۃ کی ضرورت تھی۔ اب وہ حالت نہیں رہی اس لئے فرضیت بھی باقی نہیں رہی۔ جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ اس قسم کی تاویلیں کیا کرتے ہیں پہلی جماعت کے ہمارے میں سب صحابہ کی بلا تافہ پیرائے تھے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے مگر دوسری جماعت کے حق میں سب کی ہائے نیم تھی حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ رائے تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور جو کھیلے ٹھہرے ہیں صرف ان سے لڑائی کی جائے ان لوگوں پر جہاد کیا جائے۔ حضرت صدیقؓ کی رائے اس دوسری جماعت کے متعلق بھی وہی تھی جو اور مرتدین کے متعلق تھی وہ ان لوگوں کو کافر کہتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ جو شخص ہناذ اور زکوٰۃ میں فرق کر دے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو لادانہ اذ اللہ لحد رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے قبلہ کی طرف ہناز پڑھتے ہیں ان پر کیوں کر جہاد ہو سکتا ہے۔ اور ان کو کفار کی طرح کیسے قتل کیا جاسکتا ہے۔ حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ یہی مگر یہ لوگ ہناذ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں کہ ہناذ کو تو فرض مانتے ہیں اور زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے حالانکہ شریعت نے دونوں کو فرض کیا ہے۔ تو یہ لوگ فرض

قلبی کے منکر ہیں۔ اور) ان لوگوں نے دین کو بدل دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَنْ بَدَّلَ دِيْنًا فَاسْتَوْدَعُوْهُ جَوْفُفِمْصَ اُجْپَکے دین کو بدل دے پس اس کو قتل کر دو) اس لئے میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمرؓ نے پھر کہا کیا آپ کلہ گواہ دین کے قتل کریں گے۔ حضرت صدیقؓ نے فرمایا اِنْجَا رِیْ اَلْجَاہِلِیَّةِ نَحْوُ اَرْقِی الْاِسْلَامَ وَاللّٰهُ لَوْ مَسَعُوْا فِیْ وِلَیِّ رِغَاۤیِبِہِمْ جَنَاقًا عِیْلًا لَّخَالُوْا لَوْدُ وَنَعْدُ اَسْءَ وَتَسُوْلُ اَللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلٰحُ لَآ قَاۤیِلَ لَہُمْ عَلَیْہِ اے عمرؓ کیا تم جاہلیت میں تو زبردست تھے اور اسلام میں لغز و سہاگے ہو گئے بھدا اگر یہ لوگ ایک رشتی کو یا ایک بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہتے تھے۔ تو میں اس پر بھی ان سے قتال کروں گا۔ اور یہ بھی لڑایا کہ جب یہ

آیت نازل ہوئی اِنَّ اللّٰہَ مَتَّعًا (یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت میں بھی تھا تو خدا تعالیٰ میرے ساتھ بھی ہیں اگر میں تمہارا بھی جہاد کو نکل کھڑا ہوں گا تو خدا میرے ساتھ ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں تمام دنیا پر غالب آؤں گا۔ کیا انتہا ہے اس وقت قلب کی چنانچہ پھر سب صحابہؓ حضرت صدیقؓ کی رائے پر متفق ہو گئے۔ اور بعد میں اقرار کیا کہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو نبی لاورد ہم گمراہی میں نہ چلے گئے کہ ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے تھے ۱۲) اس واقعہ سے حضرت صدیقؓ کے استقلال و قوت قلب کا

سہ کتب احادیث و تواتر سے یہ بات اور وضوح کی خاطر واضح ہو چکی ہے کہ ہائیں نگاہ کے مرتد ہوئے یہ عزت صحابہؓ نے دفاع کر لیا تھا باوجودیکہ وہ اپنے کو مسلمان کہتے اور دھڑکتے تھے۔ جماعت اسلام کو جو بڑا گناہ کے نشہ دے تھے وہ سب کی سب مقتدر سے اہل حدیث کی غلطی واضح ہو گئی جو اس زاد میں قادیانی کے متعلق اچھی کی ہے تو وہ کہتا اگر شرعیہ میں مرتد ہو جاتے اسلام کو چھوڑ کر غدار بن جاتے۔ اور جو ایسا نہ کہے بلکہ اپنے کو مسلمان کہے وہ مرتد نہیں بلکہ قادیانی جماعت مرتد ہیں کیونکہ اپنے کو حلقہ کوش اسلام کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جماعت ہر سنگ و پتھر و بات اسلام کا صریح انکار کرتی ہے اچھا امر کی وہی شان ہے جو مرتدین ہائیں ترکہ کی تھی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ قادیانی کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا کی وہ شان ہے جو میل لگانے کے متبعین کی تھی کیونکہ میل لگانا ہوا اچھا نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے منکر تھے اور بعض لوگ قادیانی کو بھی دیکھیں گروہی اور بعد کہتے ہیں حالانکہ وہ صریح کالہ ہے۔ بیشمار کفریات ان کا اقوال میں موجود ہیں اور کافر کو دلی یا بعد کہنا بھی کفر ہے اس لئے جماعت قادیانی کے سب فرقے مرتد ہیں ۱۳۔

کیونکہ صاحب حال مفلوج ہوتا ہے۔ مگر آجکل لوگ اسی کو کمال سمجھتے ہیں کہ بات بات پر وہ جانے وقت طاری ہو کر پڑے پھاڑے لگیں تو خوب سمجھ لو کہ یہ کمالات نہیں ہاں حالات ہیں اور حالات بھی ایسے جو مطلوب ہیں نہ مذموم کیونکہ حالات مطلوبہ تو وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مشابہ ہوں حتیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت ہوگی انتخابی زیادہ کمال ہوگا۔ ہاں کیفیات نہ ضروری ہیں نہ کمال ہیں نہ کمزوری بھی نہیں بلکہ ان کا وجود علامت کے تائید کر کے اسی لئے صحت کہا تھا کہ اصل مقصود ان کا رد تھا۔ اگر نہ ہوتا نہیں اصل مقصود نہیں کیونکہ حدیث میں چکا ہے **فَانْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَرْحَمْكَ** اگر وہ تار و اتار ہو تو رہنے کی کوشش کریں اگر بیکار ہی مقصود ہوتا تو رہنے کی کوشش کرنا اس کا قائم مقام نہ ہوتا بہر حال ہم لوگوں کی حالت قابل اصلاح ضرور ہے اور جو لوگ گناہوں میں کم بھی مبتلا ہیں ان کو بھی اس حالت پر تاسف ہونا چاہیے اور جس کو تاسف نہ ہو اس کو اس تاسف نہ ہونے پر تاسف ہونا چاہیے۔ خاص کر حب یا دہ ہاں کچھ لگے کیونکہ بعض دفعہ خود اپنی کسی حالت پر تاسف نہیں ہوتا مگر دوسرے کی تنبیہ سے خیال پیدا ہو جاتا ہے مگر غیر غنیمت ہے کہ جن لوگوں کو اپنی بد حالی پر تاسف بھی نہیں آتا وہ بھی اپنی بد حالی کے مقرر ضرور ہیں کیونکہ گنہگار ہونے کا ہر شخص کو اقرار ہے تو مرض کا احساس تو سب کو ہے مگر کوتاہی یہ ہے کہ علاج کی فکر نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مرض کا علاج نہ کرنا سخت خطرناک ہے تو علاج ڈھونڈنا ضروری ہوا۔ سو اس آیت میں جس کی میں غلاوت کی ہے اس مرض عام کا علاج موجود ہے۔ اسی لئے اس کو بیان کیلئے اختیار کیا گیا ہے میں اول مرتبہ کرتا ہوں اس کے بعد مقصود کی توضیح کروں گا جن تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں سبحان اللہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کا کیسا کھانا فرماتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ** جس کی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں کیونکہ آیت کے مخاطب مسلمان ہیں راہ خدا کے بھولنے والے کا نہیں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح خطاب کرنا گوارا نہیں فرمایا کہ تم خدا کے بھولنے والے بن جانا بلکہ یہ فرمایا کہ دیکھو بھولنے والوں کے مشابہ نہ ہو جانا اس میں جس قدر رعایت و لطف ہے ظاہر ہے کیونکہ اس مخاطب ہے جو کہ خدا کو بھول جاتا تو خدا کی محبت کیسے دے گا۔ ہاں بھولنے والوں کی طرح ہو سکتے ہو تو تم سے کہتے ہیں کہ تم ایسے بھی نہ ہونا **لَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ** (تم ان لوگوں کے مشابہ نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں) فرمایا۔

دوسرے یہ بھی اس میں نکتہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا بالکل بھولنے والا کافر ہے۔ اور ایت کے مخاطب مسلمان ہیں اور مسلمان کافر نہیں ہو سکتا اس لئے مسلمانوں کو (لَا تَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِينَ فُتُوا) اللہ لوگوں میں سے نہ ہو جائے جو اللہ کو بھول گئے ہیں) کے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا۔ بلکہ ان کو (وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ) تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے ہیں) ہی سے خطاب ہو سکتا ہے۔ اس پر مجھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی مولانا فرماتے تھے کہ جو مسلمان ہو گیا وہ کافر کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ جو بعض

مسلمان آریہ وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہ تھے ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک شخص ظاہر میں اپنے کو مسلمان کہتا ہو اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو کیونکہ زبانی دعوے سے دل میں ایمان کا ہونا لازم نہیں تو ممکن ہے کہ ایک مدعی اسلام عند اللہ مسلمان نہ ہو بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ عند الناس بھی مسلمان نہیں تھے اور ہم لوگوں کا ان کو مسلمان سمجھنا محض حسن ظن پر مبنی تھا کہ نیک گمان کی وجہ سے ہم نے ان کی حالت میں غور نہیں کیا۔ اور اگر دعویٰ اسلام کی حالت ہی میں ان کے اقوال و افعال کو غور سے دیکھا جاتا تو ہم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا چنانچہ میں آپ کو ایک عجیب عبرت انگیز حکایت سناتا ہوں جو میرے مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی مولانا فرماتے ہیں کہ شیخ وہاب (تاجرو غن) نے جو کہ کوہ کے ایک بڑے عالم تھے فرمایا کہ مکہ میں ایک عالم کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کر دیا گیا کچھ عرصہ کے بعد کسی دوسرے شخص کا انتقال ہوا تو اس کے وارثوں نے ان عالم صفا کی قبر میں ان کو دفن کرنا چاہا کہ مکہ مکرمہ میں یہ بڑا بڑا ہے کہ ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کر دیتے ہیں چنانچہ ان عالم صاحب کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ان کی لاش کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے اور صورت دیکھنے سے وہ لڑکی یورپین معلوم ہوتی تھی سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق سے اس مجمع میں یورپ سے آنے والا ایک شخص بھی موجود تھا اس نے جو لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا میں اس کو پہچانتا ہوں یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی اور ایک

عیسائی کی بیٹی ہے یہ مجھ سے اردو بڑھتی تھی۔ اور درپردہ مسلمان ہو گئی تھی جس سے اس کو دینیات کے چند مسئلے بھی پڑھائے تھے۔ اتفاق سے یہاں جو کراختقال کر گئی اور میں دل برداشتہ ہو کر لوکری چوڑ کر یہاں چلا آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ مسلمان اور غیر تھی لیکن اب یہ بات دریافت طلب ہے کہ ان عالم متسا کی لاش کہاں گئی بعض لوگوں نے کہا کہ شاید عالم کی لاش اس لڑکی کی قبر میں منتقل کر دی گئی اس پر لوگوں نے اس سبب سے کہا کہ تم حج سے واپس ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر فوراً دیکھنا کہ اس میں مسلمان عالم کی لاش ہے یا نہیں اور کوئی صورت شناس بھی ساتھ کر دیا چنانچہ وہ شخص یورپ واپس گیا اور لڑکی کے والدین کے اس کا یہ حال بیان کیا اس پر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی کو دفن تو کیا جائے اس میں اور تم ہر کی نہ کہ کرہ میں دیکھ لو اچھو رائے یہ قرار پائی کہ اس لڑکی کی قبر کو کھودو۔ چنانچہ اس کے والدین اور چند لوگ اس حیرت انگیز معاملہ کی تحقیق کے لئے قبرستان چلے اور لڑکی کی قبر کھودی گئی تو واقعی اس کے ماتویں اس کی لاش نہ تھی بلکہ اس کے بجائے مسلمان عالم مقطع صورت وہاں دھڑکے تھے جن کو کنگرہ میں دفن کیا گیا تھا۔ شیخ وہاں نے فرمایا کہ اس سبب نے کسی ذریعہ سے ہم کو اطلاع دی کہ اس عالم کی لاش یہاں فرانس میں موجود ہے۔ اب کنگرہ والوں کو فکر ہوئی کہ لڑکی کا کنگرہ بیجا بنا تو اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی مگر اس عالم کا کنگرہ کسے قبرستان میں پہنچا جانا کس بنا پر ہوا اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ انسان کی اصلی حالت گھروالوں کو معلوم ہو اگر تھی ہے۔ اس کی بیوی سے بوجھنا چاہیے چنانچہ لوگ اس کے گھر گئے اور دریافت کیا کہ تیرے شوہر میرا سلام کے خلاف کوئی بات تھی اس نے کہا کچھ بھی نہیں وہ تو بڑا غازی اور قرآن کا بڑھنے والا تہجد گزار تھا۔ لوگوں نے کہا سوچ کر بتلاؤ کیونکہ اس کی لاش دفن کے بعد کنگرہ سے قبرستان میں پہنچ گئی ہے کوئی بات اسلام کے خلاف اس میں ضرور تھی اس پر بی بی نے کہا ہاں میں اس کی ایک بات پر غور کھینکتی تھی وہ یہ کہ جب وہ مجھ سے مشغول ہوتا اور قراعت کے بعد غسل کا ارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصاریٰ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں لوگوں نے کہا بس یہی بات جس کی وجہ سے خداتائی نے اس کی لاش کو کنگرہ سے اسی قوم کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقہ کو وہ پسند کرتا تھا۔ حضرات آپ نے دیکھا کہ شیخ ظاہر میں عالم متقی اور پورا مسلمان تھا مگر نشیتش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں

ایک بات کفر کی موجود تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا اور استھان کفر کفر ہے۔ اس لئے وہ شخص پہلے ہی سے مسلمان نہ تھا یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جائے۔ مگر خدا تعالیٰ کہیں ایسا بھی کر کے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بد حالی کا نتیجہ یہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو کافر ہو تا ہے اس میں دل ہی سے کوئی بات کفر کی ہوتی ہے جو تقش اور غلو کے بعد ہم کو بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر ہم غلو نہیں کرتے اس لئے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان آریہ ہو گیا حالانکہ وہ پہلے ہی سے آریہ تھا اس میں اسلام تھا ہی نہیں مگر ہم کو اس کی بد حالی کا علم نہ تھا اور نہ جو مسلمان ہو گا وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا اسی لئے شیطان کے بلے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا سجدہ آدم علیہ السلام سے اٹکا کر لئے کے وقت ہی کافر نہیں ہو جس کا راز اہل تحقیق نے اس طرح فرمایا ہے کہ ت در لوح بد نوشته کہ ملعون مشود کیے بر دم گساں بہر کس و بر خود گساں نبود آدم ز خاک بود و من از نور پاک او گفتم منم یگانہ و او خود یگانہ بود یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ایک شخص کافر ہو گا یعنی اس وقت اس کا کفر ظاہر ہو گا (۳) اور شیطان لوح محفوظ کو پڑھ کر اس واقعہ سے باخبر تھا کہ ایک شخص کافر ہو نہ والا ہے۔ مگر اس کو کبھی اپنے متعلق یہ احتمال نہ ہوا کہ شاید وہ میں ہی ہوں اور اپنی طاعت و عبادت کی وجہ سے بیکھر تھا کہ بھلا اتنا بڑا عابد کبھی کافر ہو سکتا ہوں ہرگز نہیں ہے کوئی اور شخص ہو گا اس تکبر اور بیفکری ہی نے اس کو تباہ کیا اور ملائکہ کی یہ حالت تھی کہ اس خبر کو دیکھ کر سب کے سب ٹھہراتے تھے کہ دیکھئے کس کی کینہی آئی والی ہے اس تو واضح اور خفیت ہی وہ مقبول و کرم ہے، حال ملاز کا یہ ہوا کہ اس کا عجیب پندار اس نئی کفر کی اور وہ اس میں پہلے ہی سے تھا جس کے لئے مردودیت لازم ہے۔ غرض شیطان پہلے ہی سے مقبول نہ تھا اس لئے مردود ہو گیا اور نہ جو مقبول ہو جاتا وہ کبھی مردود نہیں ہوتا جیسے بالغ کبھی نابالغ نہیں ہوتا مگر یہ بھی خبر ہے کہ بالغ کون ہے۔ ہر زبان سے دعویٰ اسلام کر نہیو الا بالغ نہیں بلکہ بالغ وہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں سے

خلق اطفال جز مست خدا نیست بالغ جز رسیدہ از ہوا

بچہ مست عشق الہی کے تمام مخلوق دگو یا اطفال ہیں پس بالغ وہی بچہ ہوئے نفسانی سے چھوٹ گیا، یعنی جس نے اسلام کے بعد حکم الہی کے سامنے اپنی ہوا و ہوس کو فدا کر دیا ہو وہ بالغ ہے باقی سب نابالغ

ہیں ایسے جو شخص اسلام سے مرتد ہو کر کافراں بالغ ہوں نا ظاہر کرتا ہے وہ ابھی تک بالغ ہوا ہی نہ تھا بلکہ اس وقت تک نابالغ تھا۔ حدیث میں بھی کہ ہے کہ ہر قتل نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے ان کے اسلام لا، نئے پہلے دریافت کیا تھا کہ کیا اس دین کو اختیار کرو گے کوئی شخص کراہت کے ساتھ اس کو چھوڑتا بھی ہے حضرت ابوسفیان نے کہا نہیں ہر قتل نے اس پر کہا اَلَا اِنَّكَ لَافِي سَبِيلِنَا غَالِكُمْ كَفَّ الشِّرْكَ الْفُشُّؤُنَ یعنی ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ قلوب میں پیوستہ ہو جاتا ہے پھر نہیں نکلتا کیونکہ ایمان ایک عشق ہے اور عشق اگر سچا ہو تو کسی دل سے نہیں نکلتا حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی نہیں نکلتا جیسے کہ اگر کسی کو فی اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ بھی مر کر نہیں جاتی۔ اسی کو کہاتے ہیں

زَنِمْنَا مَنْدَرَةً خَاكٍ فِي النَّارِ مَا بَقِيَ مِنْهُ (میں نہ خاک ہو گیا اپنے معشوقوں کی محبت باقی ہے)

اس لئے اہل اللہ اپنے دل میں کسی جانور محبت کو بھی جتنے نہیں دیتے کیونکہ مرنے کے وقت اس محبوب کا خیال آگے گا اور ان کا اصل مدعا یہ ہے کہ جب دنیا سے جاویں تو اس وقت کسی کی محبت بخیر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ ہو اہل اللہ نے توجہت کی بھی رغبت نہیں کی حضرت عمر بن الفارح رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوئے گا تو انھوں جنائیں ان کے سامنے کر دی گئیں انھوں نے منہ پھیر لیا اور یہ شعر پڑھا ہے

إِنْ كَانَ مُتَوَكِّلًا فِي الْحُبِّ عِنْدَكُمْ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَنَعْتُ أَيْبًا

اگر آپ کے نزدیک میری محبت کی یہی قدر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے دن ہی ضائع کئے ساری عمر یوں ہی برباد گئی مجھ پر انجاناؤ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رکھنا رکھنا کرنا ہے پس اسی وقت جنہیں چھپا دی گئیں اور حق تعالیٰ کی خاص بخشی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جان بکلی گئی اور بالکل بے جا ہو گئے مگر نیکر آید و پرسد کہ جو رب تو کیست گویم آنکس کر رہو و ایم دل دروازہ ما و اگر شک کرے اگر مجھ سے سوال کریں کہ وہ تہا را رب کون ہے تو میں جواب دوں گا وہی کچھ چارہ والے ہوا کہ کوئے بکلی اور جان بکلی کے قریب یہ حالت تھی ہے

گر بیاید ملک الموت که جانم میبرد
تا بدینم رُوح تو روح مریدان بدهم

اگر ملک الموت میری جان لینے کو آجائے تو مجھ تک درخ نور ہو دیکھ لوں جان نکلنے نہ دوں گا۔
واقعی عربین القاضیؒ نے تو یہ کہہ کر دکھلا دیا کہ بدون غلبہ الہی کے جان ہی نہ دی چلیں حضرت

کو جنت پہنچی تو جہنم میں ہوتی تو دوسروں کی طرف تو کیا التفات ہوگا مگر یہ تو صاحبِ حال تھے ان کو جنت سے مزید پیرے کا حق تھا۔ ہم کو بدو ان اس مال کے ایسا دعویٰ نہ چاہیے ہم کو تو اگر وہاں دنیا کی روٹی بھی مل چکا تو غنیمت ہے بعض لوگ کنڑ ڈنگیں مارا کرتے ہیں کہ ہم کو جنت کی کیا پروا ہے ہم کو حوروں کی کیا پروا ہے یہ جہالتِ بخت ہائیکہ ہر شخص کا مزہ اس بات کے قابل نہیں ہے

نازما روئے بیسا ید اچھو درد چوں نداری گرد بدخونی گرد

زشت با شد روئے نازیبا و ناز عیب با شد چشم نابینا و باز

رنا کے لئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے چوٹی کے پاس مت جاؤ بصورت کو ناز کرنا برا ہے آنکھ اندھی ہو اور کھلی ہو عیب میں شمار ہوتی ہے

اور یہ پیش یوسف نازش و خوبی ممکن جز نیاز و آہ یعقوبی ممکن

(یوسف کے سامنے ناز اور اپنی مت بیان کرو سولے نیاز اور آہ یعقوبی مت بیان کرو)

چوں تو یوسف عیسیٰ یعقوب پاش ہچوا و باگریہ و آشوب پاش

(جب تم یوسف نہیں ہو یعقوب جیسے عنوان کی طرح سے گریہ و زاری کرو)

غرض ہم لوگ اہل نیاز ہیں ہم کو ناز نہ چاہیے بلکہ احتیاج ظاہر کرنا چاہیے جو لوگ جنت لہر والی کی ڈنگیں مارتے ہیں ان کو چارون روٹی نہ ملے تو حقیقت کھل جلتے اسی وقت لوگوں کو غرض اور حد یا تقیر مل گئے گی پس تو جس کو چار روٹیوں سے بھی استغناء ہو اس کو جنت سے لہر والی کا دعویٰ کہنے پر بار ہے۔

خیر وہ تو صاحبِ حال تھے۔ مگر ہر ہی بات کہ محبت مکتے دم تک بلکہ مرلے کے بعد بھی دل سے نہیں نکلی اس لئے

اہل اللہ حیات و محبت بھی کہتے ہیں ہم اگر ایسا نہ کر کیس کو کم از کم حرام محبت کو بچنا چاہئے اس واقعہ سے یہ بات

تو معلوم ہوگی کہ حق تعالیٰ کے چاہنے والوں کی یہ حالت ہوا کرتی ہے کہ وہ مکتے وقت بجز جمال محبوب کے اور کسی

خیال میں نہیں ہوتے واقعی جینا اور مرنا ان ہی کلمے اور اگر ہم بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ

دولت ہم کو بھی حاصل ہو جائیگی اور ہم بھی مکتے وقت ایسے ہی ہوں گے لیکن گریہ پڑا ہو تو ایسا تو مہونا چاہئے

کہ اس وقت کوئی ناچا نہ نہ محبت دل میں نہ ہو۔ اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں محبت حرام سے بچو اگر زندگی

میں اس میں مبتلا ہو گیا تو مرنے وقت بھی وہ کٹھ پتلی کی غرض عشق خواہ حلال ہو یا حرام دل سے کبھی نہیں نکل سکتا

اسی لئے ہر قل نے کہا تھا کہ ایمان دل میں دھج جانے کے بعد نہیں نکلا کرتا کیونکہ ایمان نام بچے عشق خداوندی کا

چنانچہ نص و الدین انہما اشکوا حبا بظاہر اور مومن اللہ کی محبت میں سخت تر ہیں، اس کی کافی دلیل ہے پھر اس لیے
 آیت میں تفسیر کے اختیار کرنے کے دو سبب ذکر کئے گئے ہیں جو نیکو مخاطب مسلمان ہیں اس کے مخاطب و لا یشکوا و لا یؤذون اللہ
 نسوا اللہ، تم ان لوگوں سے نہ ہونا جو خدا کو بھول گئے ہیں، کے محل نہیں ہو سکتے یعنی وہ کبھی خدا کو دل سے
 بالکل بھلا نہیں سکتے اس واسطے حق تعالیٰ نے و ان تکونوا اذہن لہن نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ
 کو بھول گئے ہیں، فرمایا اور اس میں بہ نسبت نکتہ اولیٰ کے زیادہ مبالغہ ہوا (کیونکہ اس نکتہ اولیٰ کا حاصل
 یہ تھا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا مہید ہی لیکن بھول سکتا ہے مگر حق تعالیٰ نے پھر بھی عزت و شفقت کا
 بنا کر یہ نہیں فرمایا کہ تم ہم کو بھولنا بلکہ یہ فرمایا کہ بھولنے والوں کی طرح نہ ہونا اور دوسرے نکتہ کا حاصل یہ
 ہوا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا ممکن ہی نہیں کیونکہ بالکل بھول جانا کا فراق کام ہے اور مسلمان کا فراموش ہونا
 آگے ارشاد ہے فَاَسْمِعُوا أَنْفُسَكُمْ رَبِّ وہ خدا کو بھول گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کے نفسوں کو بھی ان کو
 بھلا دیا یہاں ایک نکتہ یہ گونا گواہ کرنے کو بھی نہیں چاہتا مگر خیرول میں آئی ہوئی بات کو کیوں دو کوں شاید
 کو نفع ہو جائے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَ تَحْقُقُوا قُرْبَانَ الذِّبْرِ عَنْ تَحْلِيٍّ ذُو بِلَا مَرِّمِ اِنْسَانِ
 کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں تو جو شخص جان زیادہ قریب کو بھول لئے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے کو
 یاد رکھے حقیقت میں خدا کو بھولنے والا اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جہل ہے آپ کو بھی بھول گیا
 اس کو تو مقام فنا حاصل ہوا تو جواب یہ ہے کہ اوستا ایسی فناء پر فنا کے معنی ہیں کہ خدا کی یاد میں تمام مستغرق
 ہو کر اپنے کو بھول جائے یہ خدا کو بھلا کر اپنے آپ کو بھولے اور اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کو بھول کر اپنے کو کہاں بھولے
 میں اپنی یاد تو پھر بھی رہتی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھو کہ یاد کے معنی کیا ہیں یاد مطلوب وہ ہے جو تامل ہو اور جو عجز کے
 ساتھ ہو چنانچہ یہ محاذ بھی تو ہے کہ دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو یاد رکھنا اس گمراہی ہوتی ہے
 کہ مجھے کھانا یاد رکھنا یا کسی کا مطلب نہیں ہوتا کہ میں جس طرح سے بھی ہو یاد رکھنا خواہ روزانہ دو چار بار ہی
 لگا دیا کرتا اور اگر وہ اگر دو چار بار لگا دیا کرے اور یہ کہے کہ تم نے یاد کرنے کو کہا تھا میں یاد ہی تو کرتا ہوں
 تو اس کو ہرگز یاد نہیں کہا جاسکتا غرض محاذہ میں بھی محبت ہی کی یاد کو یاد کہتے ہیں و شمی اور ضروری
 کی یاد کو یاد نہیں کہا کرتے۔ اب سمجھئے کہ جس وقت کسی نے اپنے خدا کو بھلا دیا تو اس نے اپنے تمام مصالح کو نیت

سے اور درحقیقت خدا کی یاد میں اپنے کو بھولنے والا واقع میں بھولنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے کو یاد رکھنے والا ہے گو درجہ
 انکسار میں بھولا ہوا ہے چنانچہ یاد کے معنی معلوم کر کے ابھی حقیقت واضح ہو جائے گی ۱۲ ظ

کہو یا اب اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میرے نفس کی نلکار کا طریقہ کیا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے کو بھول گیا اور بالکل اس کی یاد بھی ہوگی جیسے کوئی کسی روضہ دو چار جوئے مار کر بکے کر میں کچھ کو یاد کرتا ہوں غرض جو شخص خدا تعالیٰ کو بھول گیا وہ اپنے کو بھی غرض بھول چا ویگا اسی طرح جو خدا کو یاد رکھے گا وہ اپنے کو بھی یاد رکھ گا مگر مستقل نہیں بلکہ اس طرح کہ میں خدا کی چیز ہوں خدا تعالیٰ کے ساتھ مجھے نسلن ہے اور جو کچھ میرا حق ہے سب خدا کی امانت ہے وہ کیا چیز کو بلا غلط خدا تعالیٰ کے یاد کر گیا بلکہ جیسے عاشق کو محبوب کی سب چیزیں یاد ہوتی ہیں اور ان کی یاد حقیقت میں محبوب ہی کی یاد ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے کو بھی اور اپنی متعلقات کو بھی اسی حیثیت سے یاد کرتا ہے کہ سب محبوب ہی کی چیزیں ہیں یہ ایسی بات جیسے بل پالتا تھا اور بیل کی حفاظت ایک تو مالک کرتا ہے وہ تو اپنی چیز سمجھ کر ان کی حفاظت کرتا ہے اور ایک کو کہ حفاظت کرتا ہے وہ اپنی چیز سمجھ کر نہیں کرتا بلکہ دوسرے کی چیز سمجھ کر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اہل نشہ اپنی ذات یا اپنے ہاتھ پاؤں اور تمام متعلقات کی حفاظت کو کر کے کھینچتے ہیں مالک کی طرح نہیں کرتے ہم کو کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھر پھینچتے ہیں اور دوسرے کی حفاظت کے لئے کھاتے ہیں اور یہاں کہ (لَوْ تَفْقَهُوا تَفَاسًا) اپنی جانوں کو ہلکے مت کرنا کارا ز بھی سمجھیں آگیا ہو گا کہ حق تعالیٰ نے قل نفس من منع فرمایا ہے کہ آپ کی جان انہی کی ملک ہے تمہاری ملک نہیں ہم سب خدا ہی کی چیزیں ہیں اس لئے انھوں نے اپنی چیز میں بدون اجازت کے تصرف کرنے سے منع فرما دیا یہ اس مرتبہ میں حکم ہے (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَیَفْقَهُ خَفَا وَكَانَ بَيْنَهُ خَفَا وَكَانَ بَيْنَهُ خَفَا) بلا فکرت ہم کا چہرہ حق اور حیرت فکرت چہرہ حق ہے لہٰذا یہ آنکھوں کا چہرہ حق ہے پس کسی کو یہ حق نہیں کہ کوئی دوا بارود کھانے نامر و مہر چاہے آنکھوں میں گند سلائی لٹکے اندھا ہو جائے۔ عارفین پر جو حکم یہ لازم کشف ہو گیا ہے اس لئے وہ اپنی جان کو سرکاری چیز سمجھ کر اس کی خوب حفاظت کرتے ہیں اور اسی قیمت سے بعض نعمت و عہدہ خدا اور عہدہ لباس بھی استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو حق پروری سمجھتے ہیں مگر نہیں وہ اس سے بہت دور ہیں لیکن

درینا بد حال پنہنہ هیچ حمام بس سخن کوتاہ باید و السلام

(واقعہ کمال کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا پس کلام کو کوڑا کرنا چاہئے)

ایک دفعہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ میرا اشرف علی بانی حبیبو خوب ٹھنڈا پینا کہ ہر منہ سے الحمد للہ نکلتے گا۔ اور گرم پانی پیئے میں زبان سے تو الحمد للہ کہو گے مگر دل شریک نہ ہو گا آپ نے دیکھا کہ لہذا ان کے استعمال میں عارفین کی کفایت ہوتی ہے۔ عام لوگ تو ٹھنڈا پانی اس طرح

پہنچتے ہیں کہ مرزا آغہا پراس کو تکسین ہوگی اور عارف اس لئے کہتا ہے کہ ہر تپا منہ سے حق تعالیٰ کی حمد بخلائی
ہر میں تفاوت رہ اذکجا است تا بکجا (وہ کہہ تو راستہ کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے) اور اسی لئے کہ نکلت
ہونے پر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ

نازیم بخشم خود کو جمال تو دیدہ است انتم پہلے خود کو بکویت دیدہ است
ہر دم ہر دم بوسہ نرم دست خویش را تو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است

وہ اپنی آنکھوں پر ناکرتا ہوں کہ تیرے چہاں کو دیکھتا ہے اور اپنے پاؤں پر خدا ہوں کہ تیری گل تک پہنچے ہیں ہر دم
اپنے ہاتھوں پر ہزاروں بوسہ دیتا ہوں کہ تیرے دامن کو ہر ہر میری طرف کھینچتا ہے

اپنی آنکھوں پر ناکرتا کہ تیرے چہاں کو دیکھتا ہے اس لئے سرکاری کام کیلئے اس شخص محبوب کے جمال کو دیکھتا ہے اور اس سے
محبوب کے کام کو دیکھتا کہ تیرے توفیق ہوئی ہے اپنے ہاتھ پاؤں کو جو کہتے ہیں گاڑی سرکاری تعلق کی وجہ کار
خاں بڑی غلطی سے اس میں چلن نصیب اور بہت کام رکھتا محبوب کے واسطے ان سے لے گئے۔ اس لئے کہ وہ ہیں کہ میں
لیفٹانٹ افسر پر جان پتا ہوں اور ان کی قدر کرتا ہوں۔ مولانا فرخ الحسن جتنا گنگوہی فرماتے تھے کہ میں یہ مسئلہ
میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا لوگ ان کے منہ پر ان کی تعریف کر رہے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے میں نے
اپنے دل میں کہا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو اپنی تعریف مہرے لے رہے ہیں ان کو اس خطرو کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے
دیکر یہ میری تعریف تمہاری ہے بیکر محبوب کی تعریف ہے کیونکہ ہمارا کمال سبب دھو سے ہی مصنوع کی تعریف
حقیقت میں صالح کی تعریف ہے کہ اس لئے کہ اس سے اس چیز کو بنایا ہے اس لئے کہ اس سے اس کی تعریف
پر خوش ہو رہا ہوں وہ کہنے لگے کہ مجھے پھر خطرہ ہوا کہ جب یہی بات ہے تو میرا خطرہ بھی محبوب ہی کی
طرف سے تھا اس پر اتنی ناگوار کیوں ہوئی ان کو اس پر بھی اطلاع ہو گئی فرمایا محبوب کی طرف بری
باتوں کی نسبت کرنا بے ادبی ہے اب تو میں بہت گھبرایا کہ یہاں تو دل کو سنبھال کر بیٹھنا چاہیے تو پھر خطرے پر
مطلع ہو گئے ہیں۔ واقعی اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر چکر خاں کے دل کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ ان کو گلاب
خطرات پر بھی اطلاع ہو جاتی ہے جس سے ان کو ایذا ہوتی ہے

پیش اہل دل نگہدارید دل تانہا شیدا ز گمان بدخسل

راہل دل کے رو برو دل کی نگہداشت کرو تاکہ بدگمانی سے شرمندہ نہ ہو

اس پر یہ شبہ ہو گا کہ بعض خطرات تو بے اختیار آتے ہیں ان سے کیونکر حفاظت کی جائے اس کا جواب

مطلب جو اکراہل اللہ کے پاس بیٹھنا ہی نہ چاہیے تو سمجھ لیجئے کہ جن کو خطرات کی اطلاع ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی معلوم کرادیتا ہے کہ یہ اختیار ہی ہے اور یہ غیر اختیاری ہے اور وہ ایسے نہیں ہوتے کہ غیر اختیاری امور ہر مواخذہ کریں اور یہ غیر اختیاری خطرات سے ان کو ایذا ہوتی ہے پس نگہداشتوں کے ضمن میں کراہت اختیاری خطرات ان کے پاس بیٹھ کر دل کی حفاظت کرو بغرض واقع میں ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہیں تو جو غم کو یاد کریگا وہ اپنے کو اس طرح یاد کریگا کہ اس کی نظر دل خدا پر پڑے گی پھر اپنے پر اور یہ التفات لے لیں نہیں ہے) اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک حسین شخص کے گھر میں آئینہ لکھا ہو جس میں اس کی صورت نظر آ رہی ہو اور ایک عاشق بھی وہاں بیٹھا ہو ہے جو محبوب کی طرف عجب جال کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اس لئے وہ آئینے میں اس کی صورت دیکھ رہا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جو عاشق نہیں وہ بھی اسی آئینہ کو دیکھ رہا ہے مگر اس نیت سے کہ دیکھوں یہ آئینہ جلی ہے یا جینی ہے تو یہ دونوں شخص آئینے کے دیکھنے سے شریک ہیں مگر دونوں کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے ۔

مکرتلخ و بحر شیریں ہفتاں در میان شان بر رخ لایبلیان

مکرتلخ اور بحر شیریں برابر دونوں جاری ہیں مگر ان کے درمیان ایسا پردہ حاصل ہے جس کی وجہ باہم مختلف اور مشتبہ نہیں ہوتے ہاتے)

ظاہر میں دونوں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں الگ الگ ہیں عاشق کی نظر دل محبوب کی تصویر پڑے گی۔ تو نبٹا آئینہ پھر بھی نظر ہے اور غیر عاشق کی نظر دل آئینہ پڑے گی گو تبعا حسین کی تصویر بھی نظر پڑ جائے مگر اس کا مقصد و حسین کی تصویر دیکھنا نہیں ہے بلکہ صرف آئینہ کی خوبی دیکھنا ہے نظر ہے اسی طرح عارف بھی مخلوقات کو دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں مگر بڑا فرق ہے۔ اس کی نظر دل خدا تعالیٰ پر پڑتی ہے پھر تبعا مخلوق بھی اس کے واسطے ہے اور ہماری نظر دل مخلوق پر پڑتی ہے۔ گو تبعا حق تعالیٰ کی قدر و عظمت کا بھی خیال آجائے مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ تو یہاں کہنے کا ان کو چھو گیا خدا عز و جل و بقیۃ الخلق انہم عنہ فکے محمد و بقیۃ الخلق کہ اپنے حق تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پہچانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے واسطے پہچانا تو فرق پایا عا دت الخلق و ربی کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے واسطے پہچانا اگر ان کوئی شخص یہ بائیسہ نو بیس کفر ہو گیا بجا قدر کر لے کے غرب پر چار طرک کفر کے

نہرے گئیں گے کیونکہ حقیقت شاش دنیا سے اٹھ گئے چنانچہ ایک شخص نے خیرے ایکے دستک کہا کہ تم جو ترجمہ کے مضامین زیادہ بیان کرتے ہو اگر حق تعالیٰ کے افعال میں دیکھی ولی کو داخل ہے نہ ہی کو وہاں کوئی وکیل کا زمین کے وغیرہ وغیرہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی ہوئی ہے۔ انھوں نے کہا تو یہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے تھوڑا ہی روکتے ہیں بلکہ خدا کی توہین سے مدد کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درجہ عروج کو حق تعالیٰ کو گھٹا دو غور کر کے دیکھا جائے تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صفات الوہیت ثابت کرتے ہیں جن میں وہ آپ کی بے تکلفی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ صفات الوہیت درجہ کمال میں تو آپ کیلئے ثابت کر نہیں سکتے لہذا حالہ و جہ نقصان میں ثابت کریں گے تو انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص قرار دیا اور ہم آپ کے لئے صفات الہی کو ثابت نہیں کرتے بلکہ ان کی نفی کر کے ہر صفات بشریہ اور کمال نبوت کو آپ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور ان میں ہر صفت کو درجہ کمال میں ثابت کرتے ہیں تو ہم آپ کو ہر کمال و رسول و نازل و صمد و ہم اکمل کہتے ہیں کسی نے خوب کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ دو گے تو ناقص خدا کہہ دو گے۔ اور ہم انسان کہتے ہیں مگر کمال انسان تو بتلاوے تعظمیٰ کسی کی ہے ادب وہ ہے جو آپ کو ناقص کہے یا وہ جو کمال کہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے گھٹانا بھی بے ادبی ہے تو پھر حضرت صریح اکیہ کو کیا کہے گا جو یوں کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اول خدا کو جا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا کو نہیں پہچانا۔ غرض نہایت ہو گیا کہ عباد کی نظر اول خدا پر پڑتی ہے۔ پھر پلنے پر تو معلوم ہوا کہ خدا قریب ہے اور نفس دور ہے اگر خدا تعالیٰ نفس سے قریب تر نہ ہو تو کسی کی نظر بھی اول ان پر پڑ سکتی ۱۲) تو لازم آگیا کہ جو خدا کو بھول گیا وہ اپنے نفس کو بھی بھول گیا اسی کا بیان ہے **فَانَسُوا أَنفُسَهُمْ فَيَسُوا** وہ اپنے نفسوں کو بھول گیا، **لَسْكَ فَرَلَتْ** میں **أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** یہ ہے جو۔ و متصفح جس سے محمد کو بد حال مذکور سابقا کا علاج مستفید کرنا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی حکم سے نکل جاتے اس میں اول تک اسم اشارہ ہے جس کے لئے فاسقیت کا حکم ثابت کیا گیا ہے اور بلا حجت کا قاعدہ ہے کہ اسم اشارہ میں شامل الیہ کا مع صفات مذکورہ کے اعادہ ہونا اور حکم کی بناء الیہ صفات پر ہوتی ہے جو پہلے مذکور تھیں **أَذْذِلْنَاكَ عَلَىٰ غَدَاةٍ مِّنْ رَّبِّكَ فَمَا تُؤَدِّعُكَ لِمَا يَكُونُ لَكَ**۔

(یہی لوگ ہیں ہدایت پر جان کو اللہ کی جانب میں اور یہی لوگ ہیں نفاق پانے والے) کی تفسیر میں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ اسم اشارہ سے اس جگہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہدایت و نفاق کا حکم صفات مذکورہ ایمان بالغیب و اقامۃ الصلوٰۃ و تصدیق کتب منزلہ و اتفاق مال وغیرہ پر مبنی ہے۔ اور ان صفات کو

حکم قلعہ میں داخل ہے (۱۲) اس قاعدے کی چار ہریاں بھی اُولٰٓئِکَہ میں صفت نسیان کا اعادہ ہوگا
 چوتھے اُولٰٓئِکَہ میں (۱۳) جو لوگ الشکو بھول گئے ہیں، میں مذکور ہو چکی ہے اور حکم فسق کی بنا پر
 صفت ہر ہوگی خلاصہ یہ کہ آیت میں نسیان خدا پر فسق کو مرتب کیا گیا ہے تو یہ سبب ہوا فسق کا
 یعنی حکم سے نکل جانے کا اور حکم سے نکل جانا ہی حقیقت ہے معصیت کی جس میں ہم مبتلا ہیں تو اُولٰٓئِکَہ
 آیت سے صاف طور پر سبب مرض کی تفسیر ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ ہماری بدیہالی کا سبب یہ ہے کہ ہم
 خدا کو بھول گئے ہیں اور طری قاعدہ ہے العلل بالضد (علل ضمت کے ساتھ ہوتا ہے) (جو کہ عقل شرع
 سے بھی مونس ہے) چنانچہ سب جانتے ہیں کہ مرض حرارت سے ہو کہ علل برودت سے کہا جاتا ہے۔
 برودت سے ہو تو حرارت سے علل کیا جاتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی علل بالاضد ہونا چاہیے اور
 نسیان کی ضد ذکر ہے تو معصیت کا علل ذکر الہیہ یا یوں کہئے کہ ہر مرض کا علل رفع سبب ہوتا ہے
 (غواہ ضد کے ذریعہ سے رفع کیا جائے یا مثل کے ذریعہ سے مگر ازاں کہ مرض کے لئے رفع سبب سبب
 نزدیک ضروری ہے) (۱۴) اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرض عیساں کا سبب نسیان ہے تو اس کا علل
 یہ ہوا کہ نسیان کو اٹھا دو اور رفع نسیان مستلزم ہے وجود ذکر کو ذکر کو اگر تکلف ارتفاع تفسیر میں محال ہے،
 تو حاصل پھر یہی ہوا کہ معصیت کا علل خدا کو یاد رکھنا ہے۔ اب میں بیان کو مختصر کرتا ہوں اور
 ایک بہت بڑے مضمون کو تھوڑے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ گوچی نہ بھرتے مگر ان اشار الشریعہ
 بقدر کفایت تسلی ہو جائے گی۔ ایک دوست کا خط آیا تھا کہ تمہارے جوابات سے جی نہیں بھرتا کہوں کہ
 میں لمبے لمبے مضامین کا جواب دوچار سطروں میں دیدیتا ہوں تو میں نے لکھا کہ گوچی نہیں بھرتا مگر تسلی
 تو ہو جاتی ہے اور چند جملوں میں آپ کی سب باتوں کا کافی جواب تو ہو جاتا ہے۔ اس کا انھوں نے
 اقرار کیا میں نے کہا بس یہی کافی ہے جی بھرنے کی ضرورت نہیں (جس کو جی بھرتا ہو وہ پاس اگر ہے
 اگر نہ ہو تو مابین طبیب کے جی بھرنے کی کوشش کروں تو بیس دن بھر میں دوچار خطوں کا جواب ہوا کہ
 اور میں یہ چاہتا ہوں کہ روزانہ کی ڈاک اسی دن پڑی ہو جائے آج کا کام کل ہر دور ہے کیونکہ آگے
 دن پھر دوسری ڈاک آجاتی ہے اور یہ صوبت تو مختصر ہی جوابات میں ہو سکتی لیکن الحمد للہ سب جوابات
 باوجود اختصار کے کافی ہوتے ہیں کسی جز و سوال کا جواب رہ نہیں جاتا (۱۵) اسی طرح اس وقت کو مضمون
 بڑا ہے اور مختصر بیان سے شاید جی نہ بھرے لیکن ان شاء اللہ تسلی ہو جائے گی۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ

گناہ سے بچنے کا طریقہ خدا کو یاد کرنا ہے۔ اب یہ بات رہی کہ یاد کیسے کرے تو سنتے یا دے کے طریقہ نجات ہیں۔ ایک یاد ہوتی ہے محبت سے اور ایک ہوتی ہے خوف سے اور ایک ہوتی ہے حیا سے اور ان میں بھی بہر چند تیسری میں کہ محبت ذات سے ہے یا ثواب سے اور خوف ذات کا ہے یا عقاب کا اور حیا ذات سے ہے یا محس کے احسان سے ۱۴) اس میں لوگوں کے طبائع اور مذاق مختلف ہیں بعض تو وہ ہیں جن پر محبت ذات غالب ہے اور صرف ذات حق کا عشق ان کے لئے ذکر پر باعث ہے وہ نہ جنت کے لئے ذکر کرتے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کے لئے بلکہ محض رضائے محبوب کے لئے ذکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ۔

تو بندگی چر گدا یاں بشرطِ مزد مکن کہ خواہم خود روش بندہ پروردی دانم

رہم بندگی مثل تعمیر کے مزدوری کی شرط سے مست کر آقا خود بندہ پروردی کی روش سے واقف ہے یہ تو خاص عارفین کی حالت ہے اور بعض دہیں جن کو ذکر کا دلولہ اس سے اٹھتا ہے کہ ہم کو اس عمل جنت ملے گی ان کے ذکر کا منشا محبت ثواب ہے سو اس کا بھی کچھ مضائقہ نہیں گو بعض عارفین نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ یہ لوگ خواہش برست ہیں مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں کہ عمل سے پہلے اجر ٹھہرا لیتے ہیں گو یا خدا سے کہتے ہیں کہ ہم اس شرط پر ذکر کرتے ہیں کہ اس صلے میں ہم کو جنت دی جائے مگر یہ ستر حق محقق نہیں ہے میان مقصود تو ذکر ہے وہ ہونا چاہیے کسی طرح ہو اگر اس شخص کو طلب ثواب کی نیت سے روکا گیا تو نیچر ہو گا کہ ذکر ہی سے رہ جائے گا اور اگر یہ اسی نیت سے ذکر کرتا رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سالہ دن رہ بھی ہو گا کہ اس کو ذات حق سے عشق ہو جائے گا پھر اس کو بھی دستا محبوب کے سوا کچھ مطلوب نہ رہے گا۔ پس یہ حالت بھی اچھی ہے بری نہیں دیکھو گلستاں کے پڑھنے والے دو طرح کے لڑکے ہیں ایک تو وہ ہے جس کو خود گلستان میں لطف آتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محض باپ کے اس کہنے سے پڑھتا ہے کہ گلستاں پڑھتے رہو گے تو ہم تم کو روزانہ ایک آدو یاد کریں گے ہر چند کہ اس کی حالت پہلے سے کم درجہ کی ہے مگر کیا کوئی عامل اس سے کہہ سکتا ہے کہ میاں اگر گلستاں پڑھو تو خود ذاتی شوق سے پڑھو وہ ایک آنہ کے لالچ سے پڑھنا فضول ہے اس میں کیا فائدہ۔ ہرگز نہیں کیونکہ اس کا نتیجہ بجز عرومی علم کے کچھ نہیں بلکہ ہر شخص یہ کہہ گا کہ جس طرح بھی ہو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آنہ تم کو خود دہرائے لگے گا پھر اس وقت چلتا ہو جاؤ گی کہ اگر باپ کچھ بھی نہ دے بلکہ یہ کہے کہ گلستاں پڑھنا چھوڑو تو تم ہرگز اس کی بات دمانوں گے پھر یہ قاعدہ ذکر میں کیوں نہیں جاری کیا جاتا

اور یہ بھی درحقیقت طلبِ رضا ہی ہے کسی دوسری چیز کی طلب نہیں دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال اس بنا پر بھی کرتے تھے کہ وہ محلِ دیدار ہے تو درحقیقت یہ جنت کا سوال نہ تھا بلکہ دیدارِ محبوب کا سوال تھا اسی کو کہتے ہیں۔

عاشقانِ جنت بیلے دوست می دارند دوست (عاشقیں جنت کو محبوب کی وجہ سے دوست رکھتی ہیں) اور ایک بات اس سے بھی باریک ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ جنت کی طلب اس جنت سے بھی نہیں ہوتی کہ وہاں محبوب کا دیدار ہوگا بلکہ بعض اس خیال سے تمنا کی جاتی ہے کہ ہماری یہ شان کو کہاں جگہ عبادہ کی تمنا کریں تو اگر جائے دیدار ہی کو دیکھ لیں تو بڑی قسمت ہے۔ ہمارے حضرت حاجی مختار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ بڑے حوصلے کے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تمنا کرتے کہتے ہیں۔ ہم تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ قبۂ خضر اری ہیں نظر آجائے۔

مرا از زلف تو موئے بسند است ہوس دارہ مدہ بوئے بسند است

(اگرچہ موئے طے تو اس کا ایک بال ہی کافی ہے اور اگر بال بھی نہ ملے تو خوشبو ہی بہت ہے) تو بعض دفعہ علیہ تو واضح طلبِ جنت کا منشا ہوتا ہے کہ عاشق اپنے کو وصالِ محبوب کے قابل نہیں سمجھتا اس لئے کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھنے کے تو لائق نہیں کاش اس کشمیری میں جا رہوں اور کبھی اپنی احتیاج و افتقار ظاہر کرنے کے لئے جنت کی تمنا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کا محتاج تو کیوں نہ ہوں گا میں تو جنت تک کا بھی محتاج ہوں اس لئے بطور اظہارِ احتیاج کے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ جنت دیدے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال پیش نظر ہوتا تو آپ کھانا کھا کر فرمایا کرتے تھے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلَّمَنَا وَنَسَّانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ یَحْمَدُوْہِ وَلَا یُکْفِرُوْہِ وَلَا یُشْرِکُوْہِ عَلَیْہِ رِزْقُکَ یَعْنِیْ لے الطّٰرِاس وقت پیٹ بھر گیا اس لئے کھانے کو بٹا دیا ہے ہم اس کو ہمیشہ کے لئے دواغ نہیں کرتے نہ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور نہ اسے اللہ بھول سگ استغفار ہے حقیقت میں آپ کی اداؤں کی یہ حالت ہے کہ

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامنِ دلی کشد کجا اینماست
(ہر جگہ جگہ نظر کرتا ہوں کرشمہ دامن دل کو کھینچتا ہے کہ یہی جگہ محبوبیت کی ہے یعنی اس کے حسن سے ہر پہلو سے محبوبیت برپا ہے)

آپ کی جس ادا کو بھی دیکھو اس میں غضب کی دربانی ہے۔ پھر کمال یہ کہ اس میں نہ نقص نہ تکلف بلکہ ایک بے ساختہ حال ہے۔

والفریبان بناتی ہر زیور بستہ دبر راست کہ ما حسن خدا داد آمد

ر بناتی والفریب ز لہر متعارف سے مزین ہیں ہمارے محبوب نیر حسن خدا داد ہے)

مئی ایضاً نے بھی ان باتوں کو دیکھ کر آپ کی سچائی کی شہادت دی اور ان کو ماننا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر کمالات تھے وہ اصل مجھے تصنع اور بناوٹ کا وہاں تام نہ تھا غرض ایک مہینہ طلب جنت کا یہ بھی ہوتا ہے یعنی اظہار احتیاج پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت مانگنا اور ہمارا مانگنا برا نہیں را اور آپ کے سوال جنت کا یہ مطلب نہیں کہ عمل جنت کے واسطے کرنا چاہیے بلکہ اس کا جو نشانہ آپ کی شان کے مناسب تھا وہ اپنے علم کے موافق کر دیا گیا ۱۲) لیکن اگر کوئی شخص جنت ملنے ہی کی نیت سے عمل کرے تو وہ بھی راہ صواب پر ہے غلط راستے پر نہیں خدا تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے خواہ بلا واسطہ براہ راست ہو یا جنت کے واسطے ہو سب ٹھیک ہے۔

بخت اگر بد کند مدتش آدم بکفت گور کشتہ نہ شرف و کرم زہ طرب

(نصیب اگر بد کرے تو محبوب کا دامن پکڑ لوں اگر وہ کھینچے بہت شرف ہے اور اگر مریخیوں پر ٹی خوشی) یعنی مقصود قرب ہے پس قرب ہونا چاہیے خواہ میں انھیں کھینچ لوں یا وہ مجھے کھینچ لیں۔ (اسی طرح یہاں سمجھو کہ مقصود تو کام چاہنا ہے کہ بندہ کو خدا کی اطاعت و ذکر کی توفیق ہو جائے اب وہ براہ راست خدا کی محبت سے ہوا تو کیا اور جنت کی رغبت سے ہوا تو کیا دونوں راستے ٹھیک ہیں اور دونوں پر طبعاً ہیں گو ایک رفیع ہے اور ایک اربع ۱۲) یہ تو محبت کی قسمیں تھیں عظمت و جلالت شان کے اور کسی کو عذاب کا خوف ہے یہ دونوں راستے بھی ٹھیک ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے عذاب و عقاب بندوں کو قیام دیا ہے اور اس کی شدت جا بجا اسی لئے بیان فرمائی ہے کہ بعض طبائع پر جلالت و عظمت حق کا انکشاف نہیں ہوتا ان کیسے خوں عذاب ہی گن ہوں سے زاجر ہوتا ہے پس جو لوگ خوف عذاب سے عمل کرتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ چاہیے ان کی حالت بھی گھٹیا نہیں بلکہ رفیع حالت ہے گو اس سے ارفع یہ حالت ہے کہ عظمت و جلالت شان خالق منکشف ہو کر گناہوں سے زاجر ہو ۱۳) یاد کی دو قسمیں تو یہ ہیں ایک یاد محبت۔ ایک یاد خوف۔ ایک تیسری قسم اود ہے یاد حیا بعض وہ طبائع ہیں جو ذکر اللہ اور اعمال

محض حیا کی وجہ سے کرتے ہیں ان کو اپنے خالق محبوب کی یاد سے غافل ہوتے ہیں شرم و حیا آتی ہے خوف
یا محبت ان کے لئے ذکر و طاعت کا قوی باعث نہیں ہوتا بلکہ وہ محض حیا کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں
مگر اس کی تعلیم نہیں کہ یہ حضرات نعت و محبت سے غالی ہوتے ہیں یہ نہیں بلکہ ان کا غلبہ نہیں ہوتا تعلیم حیا کو
ہوتا ہے باقی خوف و محبت و حیا کسی سے بھی کوئی مسلمان غالی نہیں ہو سکتا کچھ دیکھ حصہ ضرور مسلمان یا
ان کا موجود ہے ہاں غالبہ کسی پر خوف کا ہے کسی پر محبت کا کسی پر حیا کا اور جس صفت کا جس میں غالبہ ہے وہی
اس کے لئے اعمال کی طرف داعی ہوتی ہے کسی میں حیا غالب ہے تو یہی حیا اس کے لئے ذکر و نفل کا باعث ہوتی ہے
یہ راستہ بھی ٹھیک ہے (اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے جو راستہ مناسب سمجھا مقدر کر دیا بندگی کے معنی یہ ہیں کہ اسی
پر راضی ہے اور اس کے خطرات کی تنہا کرے امور غیر اختیار یہ ہو جو بظہیر کتبہ میں خلاف کی تنہا مذہب ہے
چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَفْهَکَ الْأَفْهَکَ یَا بَعْضُ کُلِّ نَفْسٍ لَّهِ (مت تمنا کرو اس چیز کی جس سے
اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے) پس اے سالکین جب تم کو معلوم ہو گیا کہ ذکر کی اتنی صورتیں
ہیں اور یہ سب صول الی المقصود کے لئے کافی ہیں تو ذکر کو غفل کر کے اس کے متنی نہ ہو کہ ذکر کا شہم کو خوف
حاصل ہو جاتا اور جب عرصہ تک ذکر کی وہ حاصل نہ ہوا تو افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہم پر خوف غالب نہیں
نہیں ہوتا۔ صاحب تم کو کیا خیال ہے کہ تمہارے لئے خوف کا راستہ مناسب کیا محبت و حیا کا یہ تو سرکاری قسم
ہے جس کے مناسب جو راستہ معلوم ہوا اسی کے استیسا اس میں پیدا کر دئے وہ کسی کو ہنس کر سوجھتا ہے جس
کسی کو روک لاکر اور کسی کو نہ ہنسائے میں نہ روک لائے ہیں اس کو حیرت و پریشانی میں رکھ کر چھٹی چھٹی ہو گیا
مے گروش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است بعد لب چہ فرمودہ کہ نالان است
(گل سے کیا کہہ دے کہ خندان ہو رہا ہے اور بلبل سے کیا فرما دیا ہے کہ نالان ہے)

مولانا قرماتے ہیں سے

گر بعلم آیم مایوان دوست در بچسب آیم مازندان دوست
گر بخواب آیم مستان دشمن در بہ بیداری بدستان دشمن

(میں اگر علم تک ہماری رسائی ہو جائے تو یہ بھی ان کا یوان ہے کہ وہ علم ان کے تصرف عطا ہوا اگر
جہل میں مبتلا رہوں تو یہ ان کا زندان یعنی حق تھا کہ تصرف کے مجلس جہل سے نہیں نکلے اگر سو رہوں تو ان ہی کے پرورش
کئے ہوئے ہیں اور اگر جاگ اٹھیں تو بھی ان ہی کی گفتگو ہیں)

اور حیرت کا بیان فرماتے ہیں :-

در ترو ہر کہ او آشفته است حق بگوش او معالفتہ است

(یعنی جو شخص ترو دہیں پریشان ہو رہا ہے گویا حق نے اس کے کان میں کوئی سحر کہہ دیا ہے)

کہ جنیں بناید و گمضد اس جز کہ حیرانی نباشد کار وں

غرض کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا جس کو محبوب کے ہاتھ سے جو بھی مل گیا اسی کو سب اچھا سمجھتا جائیگا۔

اور اس پر راضی رہ کر یہ شان ہوتی چاہیے :-

من چو حکمک در میان الصبیحین نیمستم در صفت طاعت میں بین

(میں قلم کی طرح دو انگلیوں میں ہوں صفت طاعت میں بین بین نہیں ہوں)

یعنی جس طرح قلم کا تب کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ لکھنا چاہتا ہے وہی لکھا جاتا ہے اگر

عربی لکھنا چاہے تو قلم سے عربی ہی لکھی جاتی ہے اگر اردو لکھنا چاہے تو اردو ہی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح

تم بھی خدا تعالیٰ کے تقسیم کے سامنے مطیع و منقاد ہو جاؤ۔ چنانچہ جنھوں نے اس کو کچھ لیا ہے وہ ہر

حال میں راضی رہتے ہیں۔ اگر ان پر محبت کا غلبہ ہے تو غلبہ خوف کے طالب نہیں ہوتے۔ اگر خوف کا

غلبہ ہے تو غلبہ محبت کے طالب نہیں ہوتے وہ تو ہر حال میں یہ کہتے ہیں :-

بدر دو صاف ترا حکم نیست دم و کوش کہ اپنے ساقی مار بخت عین النفاست

(بچہ کو صاف اور گلے سے ملے طلب نہیں خاموش رہو کیونکہ جو کچھ تمہارا ساقی نے پیالہ میں ڈال دیا ہے عین اس کی مہربانی ہے)

یہ بات یاد کریں کہ کام کی سہولتوں کا کوئی کوئی نہیں ہوتا بلکہ حالات و کیفیات و مقامات کی تزنا کا فرض ہے

یاد رکھو یہ خلاف عہد ہے بعض ذاکرین کو کہنے کے یہ کلمات کہتے ہیں کہ مرا نہیں آجاکا یہ ساری عمر نفس کو بے ہی

میں بٹے رہنے کی محبوب کی طرف کب متوجہ ہو گئے حضرت منصورؒ نے ایک لکٹ سے پوچھا کہ جسکے کلام میں ہوا نہیں

کہا کہ مقام توکل طے کر ہا ہر منصوبہ کہا انفس تم ساری عمر بٹ ہی کے دھند میں رہو گے محو کے شاکر مشغول رہو گے

یہ نہ کہہ دینی توکل کو اکثر کھاتے پیتے اور پہنتے ہی کے فکر سے چھوٹ جاتے کیلئے کیا جاتا ہے تو یہ بھی پید ہوا

دھند ہوا ہے یاد رکھو عاشق کا مذہب یہ ہونا چاہیے :-

عشق آں شعلہ است کہ چول بزرگوست ہر جہ جزو مشوق باقی جملہ سوخت

تبع لا در قتل غیر حق براند در نگر آخر کہ بعد لاجہ ماند

ماند الا اللہ و باقی جسد رقت مر جہا اے عشقِ شرکِ سوز رقت
 (عشق وہ شعلہ ہے کہ حب وہ روشن ہوتا ہے تو سوائے محبوب کے سب کو
 فنا کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی تیغِ غیر اللہ کے ہلاک کرنے میں چلاؤ لا الہ الا اللہ
 کے بعد دیکھو کیا رہ گیا یعنی الا اللہ باقی رہ گیا باقی تمام فنا ہو گئے اے عشق
 شرکِ سوز تجھے آفریں کہ سولے محبوبِ حقیقی کے تو نے سب کو فنا کر دیا)
 جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے سوا سب منقہ ہو گئے پس اب کسی
 خاص کیفیت کے طالب بنو نہ کسی خاص مقام کے بلکہ خدا کے طالب بنو اور
 اگر کچھ بھی دے تب بھی راضی رہو

گر مرادِ رافقِ شکر است

جہ مرادی نے مراد و لبر است

یعنی ہم نے مانا کہ تمہاری مراد بہت عمدہ ہے مگر یہ تو سوچو کہ اگر دلبر کی مراد یہ
 ہے کہ تم نامراد رہو تو کیا اس کی مراد تمہاری مراد سے افضل نہ ہوگی۔ یقیناً ہوگی اس
 جگہ نامرادی کا مطلب اور کچھ نہ ملنے کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری مختراعات اور تخیلات
 نہ ملیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہ ملے کچھ تو ضرور ملتا ہے اگر تمہارے مختراعات
 نہ ملیں گی تو وہ خود تم کو ملیں گے اور جب وہ مل گئے پھر تو سب کچھ مل گیا ہے

آنکس کہ ترا شناخت جاں راجہ کند

فرزندِ عیال و خانانِ ناچہ کند

(جس شخص کو آپ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو جانِ فرزند و اسباب کی

پر وہ نہیں)

پس بندے کا کام یہ ہے کہ اکی یاد میں لگے اور ذکر و تسکیر ہی کو مقصود سمجھے اور کسی کیفیت
 پر نظر نہ رکھے کیونکہ میں نے بتا دیا ہے کہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں اور ذکر ان سب کو
 عام ہے۔ اب میں گناہوں سے بچنے کی ایک بہت آسان تدبیر بتلاتا ہوں جس پر ہر
 شخص کو عمل کرنا آسان ہو وہ یہ کہ گناہ تو خیر ہم سے بہت ہوتے ہی ہیں اور سب کا

دفعۂ چھوٹ جانا ہر شخص سے آسان بھی نہیں مگر تم یہ کیا کرو کہ ایک وقت تنہائی کا مقصد کر لو اور اس میں خدا کی یاد کیا کرو مگر یاد ایسی ہو کہ زبان و دل دونوں اس میں مشرک ہوں ورنہ وہ حالت ہوگی۔

سجدہ بر کف تو بہ برب دلہ ہزار فوٹا

معصیت را بخند می آید بر سر مستغفار را

رہنما میں اور لب پر تو ہر اور دل گناہوں سے بھرا ہوا ہمارے استغفار گناہ کو نہیں آتی ہے)

اور ایسی زبانی یاد دلا دے جو تیری جلدی درنگ لاتی ہے جو دل و زبان دونوں سے ہو تو صاحب میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ دن بھر کوئی گستاخ نہ کرو میں کہتا ہوں کہ اگر تم سے گستاخ چھوٹ ہی نہیں سکتے تو خدا کے لئے اتنا تو کرو کہ ایک وقت گھنٹہ آدھ گھنٹہ یا دُعا کے واسطے مقرر کر لو لیکن جب اللہ کا نام لینے بیٹھو تو قصداً دل میں کچھ نہ لاؤ اور جو خود آجائے اُسے آنے دے وہ تم کو کچھ مضرت نہیں دیکھو اگر ایک سرکاری آدمی پہرہ پہن کر آگیا گیا ہو کہ دربار میں کسی باغی کو نہ آنے دے تو اگر وہ سنسری خود ہی باغی کو اندر بیٹھے تو خرم ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود اندر نہ لے بلکہ باغی اس کو مجبور کرے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زیرِ دستی اندر چلا آوے تو سنسری خرم نہ ہوگا۔ اسی طرح نماز یاد کر میں خود دس و س کا لانا یا ادھر مشغول ہو جانا بُرا ہے۔ اور اگر خود لاؤ اور نہ اُدھر متوجہ ہو تو کچھ بُرا نہیں پس تم اپنے مایہ و متاع کو خود دین میں نہ لاؤ بلکہ اپنی طرف سے تو اس کی کوشش نہ کرو

(ایک ساعت ایک لمحہ محبوب کو اطمینان سے دیکھنا دن بھر کی داری و گریز شاہی سے بہتر ہے)

ہا جو ایک گھنٹہ تو ایسا نکال جو جس میں اس طرح خدا کی یاد کیا کرو۔ آگے ایک بجے تک ہاتھ لاکر وقت جتنا مغوار وسیطہ کرو گہکا استغاثی کیسویٰ زیادہ ہوگا اور وہی زیادہ مفید ہوگا۔ پس ایک گھنٹہ میں ل ڈاکر اللہ اللہ اللہ کا ذکر کرو طائر اللہ اللہ اور اس وقت اپنی طرف سے خدا کی طرف متوجہ رہنے کی پوری کوشش کرو۔ جس تمام اس طرح روزانہ ایک گھنٹہ یاد کر دینا کرو اس کے بعد چاہے جس طرح حال میں ہیں تہذیبی گروہ سے ہیں کھلاؤں گے

اگر چند روز کے بعد یوں گناہ کے وقت شرم آئے گی اور گناہ کو تمہارے اندر سے کوئی چیز ہم کو روکے گی
 اگر اس وقت تمہیں شرم و حیا سے کام لیا اور فائدہ اٹھایا تو دعا حاصل ہوا اور اگر نفسِ شیطانی
 مغلوب ہو کر گناہ کر بھی لیا تو فوراً دل کے نور میں کمی معلوم ہوگی جس سے گھبرا کر معافی تو یہ کی طرح چھو گئے
 اور اگلے دن اس حرکت کے بعد خدا کا نام لیتے ہوئے پشیمان ہو کر شرم آوے گی اور سخت صدمہ ہو گا اور کیا کہو کیا کیا
 پیش آئے گا آپ دیکھ کر پورا کرنا چاہیں گے اور گناہ کا خیال آپ کی زبان پکڑ لے گا۔ پس وہ حال ہو گا کہ

أُحِبُّ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ يَوْمَ يَبْرَأُ وَجْهَهُ وَ لَكِنَّتُ لِسَانُ الْمَذْمُومِينَ كَلْبِي

محبوب کی پسندیدہ تر مناجات کے بہت سے طریقے ہیں لیکن گناہ گاروں کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے
 حضرات میں آپ کو عجیب بات بتلا رہا ہوں بخدا کہ کی پابندی کے ساتھ اول تو آج گناہ ہی نہیں کر
 ہو سکتے اور اگر ہو سکتے ہیں تو اس حالت سے ہوں گے کہ بعد میں دہرا کر کے چلیں گے جس گناہ ان شاء اللہ
 اثر ہو گا کہ ایک ایک کی سب گناہ جھوٹ جائیں گے اور جس وقت کوئی لغزش ہوگی فوراً
 دل پر نشتر سا لگے گا اور تو یہ کی تو نئی ہوگی بدو تو بہ کے چین ہی آئے گا۔ جاتے میں نے آنا
 سہل نہ بتلایا جس سے زیادہ آسان کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی سے یہ تدبیر ہو سکے تو
 انا لله وانا اليه راجعون " پس اس کے لئے یہ کہا جاوے گا کہ

اس کے الطاف تو ہیں علم شہیدی سب ہر

فلا صد وعظ کا یہ ہوا کہ اس آیت میں اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اَللّٰهُ ہر مرتبہ کیلگیا

ہے جس سے اس نسیان کا سبب منق و معصیت ہونا ظاہر ہوا اور مرض کا سبب مہیب کے
 ازالہ سے ہونے پر تو معصیت کا علاج ازالہ نسیان ہوا اور ازالہ نسیان ذکر سے ہوتا ہے اس لئے
 گناہوں سے بچنے کے واسطے ذکر اللہ لازم ہوا جس کی سہل تدبیر میں نے بتلا دی الحمد للہ اس
 آیت سے یہ عجیب مسئلہ نہایت آسانی سے مستنبط ہو گیا۔

اب میں ختم کرتا ہوں خدا تعالیٰ اس کو مقبول فرمادیں اور آپ کو اس کا نفع عنایت
 فرمائیں آمین۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه

اجمعين بوجدهك يا ارحم الراحمين۔ نقد

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(درود الیقاوی)

و غلط منہی بہ

السُّرُورُ

بظہور التور و لقب بہ

رُشَادُ الْعِبَادِ فِي عِيدِ الْمِيلَادِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا قوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المنان

مکتبہ کھانوی — دھرم الا بقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی

اس مادہ میں افراط و تفریط کر کے والوں کی اصلاح کے متعلق کہا کرتا ہوں اور اس میں تبعاً و استطراداً اور توازن علیہ نکات و حقائق کا بیان بھی آجاتا ہے اس میں ایسا ہی خیال تھا کہ اگرچہ ربیع الاول یا ایسا وعظ ہو جائے لیکن وجہ التوار یہ ہوئی کہ ہمارے مدرسے کے حلق ایک مکان طلبہ کے لئے بند ہے خیال ہوا کہ اس مکان میں اس کے افتتاح کے ساتھ وعظ ہو تاکہ اس مکان میں برکت ہو لیکن اس کے افتتاح میں بعض امور کا انتظام تھا اتفاق سے وہ جملہ امور دو شنبہ کے روز ختم ہوئے چنانچہ اس روز بازار اہل بیان کا ہوا لیکن بعض اہل باب کی رائے ہوئی کہ جب کے روز جامع مسجد میں یہ بیان ہو تاکہ اور لوگ بھی مستفیع ہوں اس وجہ سے اس بیان میں دیر ہوئی اور عجیب اتفاق ہے کہ آج ۱۲ ربیع الاول ہی ہے اسی تاریخ میں لوگ افراط و تفریط کرتے ہیں۔ اس تاریخ کا پانچویں شخص ارادہ نہیں کیا گیا اور نہ خود بالشر اس تاریخ سے منہ ہے بلکہ الحمد للہ ہم اس میں برکت کے قائل ہیں مگر یہ اتفاق بات ہے کہ اس بیان کا اس تاریخ سے اقرار ہو گیا اور یہ حق تھا کہ افضل ہے کہ متبع سنت کو اللہ تعالیٰ بلا قصد و برکت عنایت فرمادیتے ہیں کہ جن کا متبع رسوم و بدعات و کتاب بدعات کے ساتھ تعد کرتے ہیں تفصیل میں بحال کی یہ ہے کہ حشر و دائرین السنہ والبدعہ (سنت اور بدعت کے درمیان) ہو تو اس سنت کو ترک کر دینا چاہیے پس یہ تاریخ اگرچہ بابرکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس میں باعث مزید برکت کا ہے لیکن چونکہ شخص اس کی اور اس میں ذکر کا استرا کرنا چاہے جس سے اس تاریخ کی تفصیل کو ترک کر دینگے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے مفید سے بھی محفوظ رکھا اور اس تاریخ کی برکات سے بھی محروم نہیں رکھا اور عجیب بات ہے کہ اگر دو شنبہ کے روز بیان ہوتا تو ہم کو اس میں بھی برکت حاصل ہوتی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اس یوم میں ہوئی ہے اور نیز بعض شخص اس طرف گئے ہیں کہ ولادت شریفہ ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی ہے اور دو شنبہ کا شمار ہی تاریخ تھی پس اس قول کے موافق ہم کو یوم البرکت اور تاریخ البرکت دونوں سے حاصل ہوتا تو ہوتا ہے کہ قول کے موافق ۱۲ ربیع الاول تاریخ ولادت شریفہ ہے اس لئے اب بھی اس تاریخ کی برکت تحریر ہو رہی ہے بلکہ اب دو برکتیں حاصل ہوئیں یوم کی بھی اور تاریخ کی بھی اس لئے کہ دو شنبہ کے روز نیت بیان کی گئی اور مومن کی نیت پر بھی ثواب کا وعدہ ہے یوم کی برکت یوں حاصل ہوگئی اور آج کہ ۱۲ تاریخ ہے اس کا وقوع ہو گیا آج کی برکت اس طرح حاصل ہوگئی ہے برکت کا قبل سنت کی اور ہر چند کہ اس یوم میں افراط و تفریط کے متعلق بیان کرنا ناگوار معلوم ہو ہے اس لئے کہ جو افراط و تفریط کرتا تھا آج ان لوگوں نے کر لیا ہوگا۔

پس اب اس بیان سے کیا فائدہ مگر یہ ایام جو کلمہ پھر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آئے وائے ہیں اور نیز علاوہ
 ربیع الاول کے اوروں میں بھی لوگ ایسی ہی من عقیدہ کرتے ہیں اور اس میں حدود و ضوابط سے تجاوز ہو گئی ہے
 اصل اس کے متعلق بیان کر دینا خالی از نقض نہیں یہ حضوری قلوب و تہمید کے عقائد اب آیت طے کے متعلق عرض
 کرتا ہوں چنانچہ ایسے کہ اس میں کسی مسلمان کو شک کے ظہر نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی ہر نعمت قابل فکر ہے و فکر
 جو بڑی نعمت ہو پھر مخصوص دینی نعمت اور دینی نعمتوں میں سے بھی خاص کر جو بڑی نعمت ہو پھر ان میں بھی
 مخصوص وہ نعمت جو اصل ہے تمام دینی و دنیوی نعمتوں کی اور وہ نعمت کہ اسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تشریف آوری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی نعمتوں کا تو فیض و نغما میں فائز ہو گئے ہیں یہی نعمتوں کے سرچشمہ ہیں
 آپ ہی ہیں اور صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام عالم کے لئے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** میں نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر جہانوں کی رحمت کیواسطے دیکھتے عالمین
 میں کوئی شخصیں انسان یا غیر انسان یا مسلمان و غیر مسلمان کی نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وجود جو ہر شے کیلئے باعث رحمت و نغما و خواہ وہ جنس بشر سے ہو یا غیر جنس بشر سے اور خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 سے زمانہ متاخر ہو یا متقدم متاخرین کے لئے رحمت ہونا تو بعید نہیں بلکہ یہ ہمارے ہمدست ہونے کیلئے بھی
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا **اَلْقَدْ جَعَلُوْا رُكْبَةً** کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود
 نوری سے سب سے پہلے مخلوق ہو گئے اور عالم رواج میں اس کو تدکبیل و تربیت ہوئی دینی آخر زمانہ میں اس
 امت کی خوش قسمت سے اس کو ہر حصہ غفیری میں جلوہ گر و تابان ہو کر تمام عالم کو منور فرمایا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 اولاً و آخراً تمام عالم کے لئے باعث رحمت ہیں پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام نعمتوں کی اصل ہوا عقلاً
 و نقلاً ثابت ہوا تو ایسا کون مسلمان ہو گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یا وجود پر غرض دہو یا شکرت کیسے پس
 ہم پر یہ خاص بہت اور محض اقرار اور نرا بہتان کہ کہ تو بہ تو یا بعدہ بانکہ کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر
 شریف یا اس پر غرض ہونے سے دوکتے ہیں حاشا و کلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہر اذکار و اذکار کا ہے ہاں جو
 خلاف ان قوانین کے ہوگی جن کی بابتی کا ہم کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس کے بغیر ہر ایک
 اگرچہ فی الغیب وہ شے مستحسن ہو اور شریعت میں اس کا نظارہ کی کثرت موجود ہیں دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ
 عین دوپہر کے وقت تمام پر عرضا مکروہ ہے اور اس پر بھی ارجح ہے کہ قبلہ سے منہ پھیر کر نماز پڑھنا ممنوع
 ہے اور یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ یوم النحر اور یوم الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے اور یہ بھی سب جلتے ہیں

کہا یا مقرر ہوئی میں افطار ضروری ہے اور یہ بھی تمام امت کا مسئلہ صاف ہے کہ وہ محرم میں حج نہیں ہو سکتا اور غیر محرم حج مکہ کو ہی ہے یہی حج نہیں دیکھئے نماز روزہ حج فرض ہیں لیکن خلاف قاعدہ و قانون شریعت چونکہ گئے اس لئے وہ بھی منہی عنہا ہو گئے اور ان کے منوع ہونے کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں پس اگر کوئی ایسے نماز روزہ حج کو منع کرے تو اس کو کوئی عاقل یوں کہے گا اور یہ ہمت اس پر نہ لگائے گا کہ شخص نماز روزہ حج سے روکتا ہے اگر نماز روزہ سے روکتا تو خود ہی ان پر کیوں عامل ہوتا اسی طرح مسئلہ متنازعہ فیہ کے اندر سمجھو کہ مکہ کے حصار کی نسبت یہ کہنا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے ذکر و اس پر خوش ہونے کو منع کرتے ہیں یہ ترکیب ہمت اور اقرار ہے جتنا کافی خدا تعالیٰ بخیر ہے۔^{۵۰} دیکھو تو یہ بیان عظیم ہے (حاشا نظر ہم ہرگز منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا ایک طریق ہوتا ہے جب وہ شے اس طریق سے کی جائے تو وہ پسندیدہ ہے ورنہ ناپسند اور قابل منع کرنے کے بنائے گئے تجارت کا اس لئے کہ گورنمنٹ نے خاص خاص قوانین مقرر کر لئے ہیں اگر کوئی شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ مذکور قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث ہوگا۔ چھترہ بارہ کی تجارت وہی کر سکتا ہے جس نے لائسنس حاصل کر لیا ہو اسی طرح شریعت میں بھی ہر کام کا قاعدہ اور قانون ہے جب اس کی خلاف ورزی کیا جاوے گا تو وہ ناپسند و منہی عنہ ہو جائے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر و عبادت کا لیکن دیکھنا چاہیے کہ قانون دلائل حشر یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے اقتدار کا ہم کو حکم ہے انھوں نے اس عبادت کو کس طرز اور کس طریق سے کیا ہے اگر آپ لوگ اسی طریق سے کریں تو یہ بحال اللہ کو ان سے روکتا ہے اور اگر اس طریق سے نہ کیا جائے تو بیشک مشدود قابل نہ کہنے کے ہے۔ اب فرمائیے کہ کیا ہم لوگ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہنے والے ہیں۔ اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی چھترہ بارہ کی تجارت کو لائسنس ہونے کی وجہ سے منع کرے اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تو تجارت کو منع کرتے ہیں پس لائسنس فوج و سرکاری ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کو کوئی منع نہیں کرتا کہ وہ تو عبادت ہے ہاں جب اس کے آثار میں منہی کا ہوگا تو وہ بیشک قابل ممانعت ہے۔ فوج اور سرکاری کو دیکھ لیجئے کہ اس کی نسبت قرآن مجید میں کیا مقام پر تو ہے و نہ فوج (خوش مت ہو) اور دو سر مقام پر ارشاد ہے فلیفرحوا (پس چاہئے کہ خوش ہوں) جیسا اس آیت میں معلوم ہوا کہ بعض شیعہ کے افراد و مادیون فیہ (کم درجہ کے ہیں) ہیں اور بعض منہی عنہا اور ظاہر ہے کہ اعمال اخرویہ میں ہمارے معیار شریعت ہے پس شریعت کے قواعد سے جو فرحت حاصل ہے اس کی تو اجازت ہے اور جواز جائز ہے وہ منوع ہے چنانچہ جس جگہ نہ نظر فرماتے (مت خوش ہو) ہے

وہاں وضعی فرحت ملاوے مگر وہی فرحت جو حدود سے تجاوز ہو ورنہ نفس فرح نعمت دنیویہ پر بھی لوازم فکرمے ہے اور جہاں امر کا صیغہ ہے وہاں نعمت دینہ پر فرحت مقصود ہے لیکن وہی فرح جس میں قواعد شرعیہ سے تجاوز نہ ہو مثلاً اگر کوئی نماز پکڑے وہ نعمت دینی ہے خوش ہو اور خوشی میں آ کر یہ کرے کہ تجا چادر کھٹکے پانچ کھٹکے بٹمنے لگے تو یہی اس کے کڑواں ہوا انگنہ ہوگا اس لئے کہ اس میں شریعت کے قواعد سے تجاوز کیا ہوگا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں اختلاف ہے اسی کو لئے لیجئے کہ مسند عقیق علیہ السلام ہے کہ جو شخص چادر کھٹکے الی نمازیں عمدہ ادا کیں تبشہد کے بعد اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی نَبِيِّکَ بِرُوحِکَ تَوْحٰدًا تَقْصِرُ عَنْکَ حَتّٰی کہ چندہ ہو ورنہ نقصان منجر ہوگا اگر سہواً ایسا کیا دیکھئے درود شریف کہ جس کی نسبت ارشاد ہے مَنْ صَلَّی عَلٰی مَنْ صَلَّیَ اللّٰهُ عَلَیْہِ عَشْرًا اَوْ ثَمَانًا یعنی جو شخص درود بھیجے مجھ پر ایک مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ رحمت فرماویں گے اور پھر مرنے کو نسا نماز لیکن حکم شرعی یہ کہ نمازیں نقصان آجائیں تو اس کی آخرو کیا وجہ ہے یہ

بزدل و دروغ کو شاد و صفا و لیکن میفرمائیے **بر مصطفیٰ** کہ ہر گویا بمنزل نخواستہ رسید یا پسند در سدی کہ راہ مصفا و توان رفت جز بر پئے مصطفیٰ کہ پہنچد و ادھوق و صفا میں کسی کو لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کے مثلاً جس شخص در سراسر راستہ اختیار کیا ہرگز بمنزل مقصود نہ پہنچے گا سعدی یہ گمان نہ کرو کہ سید خدا سے ہے بجز بر روی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں چل سکتا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع درود شریف کا نماز میں مقرر فرما دیا ہے چونکہ اس سے تجاوز ہو جائے اس لئے نمازیں نقصان آئی اگرچہ درود شریف فی نظر عبادات ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر بالکل بدعات کا بھی اتفاق ہے اس لئے کہ وہ بھی حلال ہیں ان کو چاہیے کہ امام حکماً بآواز اعتراف کریں اور ان پر بھی یہ تہمت لگائیں کہ وہ تو یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے ہیں اور وہ بھی وہابی تھے پس سارے حضرات خدائے مہربان اور اسلئے فاسد کو اپنے دماغ سے نکالتے ورنہ اس کا اثر درود و رنگ سرائیت کر لیا اور احکام میں نظر انصاف و حق طلبی سے غور فرمائیے پھر اگر شہادت میں کوشاں لگی اور ہندو سے ان کو منع فرمائیے اور خوب سمجھائیے چاہیے کہ جب قرآن مجید میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی نسبت کثرت تفسیراتی تفسیر الازیۃ مفصلہ درج کیا کہ آیت کی تفسیر میں عقربہ مفصل آجکام صیغہ امر قلیۃ جو ایسے خوش ہونا چاہیے موجود ہے تو اس فرحت کو کون منع کر سکتا ہے غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ پر فرحت اور سرور کو

سے کسی نے پوچھا تھا کہ ذکر ولادت آپ کے نزدیک جانتے یا نا جاننا محضوں نے فرمایا کہ ہم تو ہر وقت ذکر ولادت کرتے ہیں اس لئے کہ ہر وقت کلمہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں) پڑھتے ہیں اگر آپ سداذہب نے تو ہم یہ کلمہ کہاں پڑھتے۔ پس محبت کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کا ہر وقت ذکر ہو اور اس کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے لئے مجالس منعقد کی جاویں اور مٹھائی منگائی جائے تب ذکر ہو عاشق اور محب کو اتنی دیر کیسے صبر آسکتا ہے۔ دیکھو اگر کسی سے بحث ہو چکا ہے تو محب کی کیا حالت ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کی یاد میں بے قرار رہتا ہے اگر اس کوئی کہے کہ کیاں ذرا ٹھہر جاؤ ہم مجلس آئی کی کر رہا اور مٹھائی منگالیں اس وقت ذکر کیجیو وہ کہے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری محبت کا یہ ہے کہ جو اتنی دیر تم ذکر کیجیو محب کرتے ہو محبت تو ڈنٹے ہے جیسے بچوں کی حالت تھی۔

دید بچوں را یکے صحرانورد
در بیابان عشق بنشسته فرد
ریگ کا غلبہ بود و انگشتان قلم
می نمودے ہر کس نامہ رقم
گفت اے بچوں شیدا صحت این
می نویسی نامہ ہر کیست این
گفت مشق نام ایسے میکنم
خاطر خود را تسلی میکنم

کسی نے بچوں کو جنگل میں تنہا دیکھا کہ انگلیں بیٹھا ہوا ہے ریت پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا پوچھا اس نے بچوں کو کس خط لکھ رہا ہے ہو کہنے لگا ایسی کے نام کی مشق کر رہا ہوں پشہ کی تسلی دیا پشہ بھلائے اگر بچوں کو اس حالت میں کوئی کہتا کہ ذرا ٹھہر جاؤ ہم مجلس بنالیں اور مٹھائی منگالیں اس وقت ایسی کا ذکر کرنا تو وہ یہ جواب دے گا کہ سلام ہے ایسی مجلس اور ایسی مٹھائی کو جو میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں حجاب ہوا اور ہم نے تو اکثر مجالس میلاد والوں کو یہی دیکھا ہے کہ یہ محبت کے بالکل عالی چلیں اس لئے کہ یہ امتیاز محبت کا محبوب کی اطاعت کسی نے خوب کہا ہے۔

تَعْبُدُ الرَّسُولَ دَأْوَتْ تَحِيَّتُهُمْ
هَذَا الْعَبْدُ فِي الْإِطَاعِ بَدِيْعُ
تَوَكَّلْ حَتَّى صَادَتْكَ الْكَفَّةُ
إِنَّ الْمَحَبَّةَ لَمَنْ يُحِبُّ مَطْلَعُ

یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے اپنی جان کی قسم یہ امر انحال عجیب میرے ہے اگر تیری محبت صادق ہوتی تو ضرور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا

اس لئے کہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے اور ان مولد پرستوں کو دیکھدے کہ مجلس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اس کھڑے کر کے ہیں ان پر کمرے مقرر ہے ہیں اور سامان روشنی کا قراہم کر رہے ہیں اور اس درمیان میں جو نازدک کے وقت آتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے اور ڈاڑھی کا صفایا کرتے ہیں کیوں حال کیا محبتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی صورتیں اور یہی ان کی حالت ہوتی ہے کیا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی حق ہے کہ پانچ روپیہ کی مٹھائی منگانی لقمہ کر دی اور سمجھ لیا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی پیشہ در پیر زادہ سمجھا ہے کہ تھوڑی سی مٹھائی پر خوش ہو جاویں تھوڑے سے نفع ادا ہو جاتی ہو جاویں تو بہ تو بہ نعوذ باللہ کھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبتیں سے خوش نہیں ہیں سچے محب وہ ہیں جو اقوال و افعال و وضع ابدانہر شے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت کرتے ہیں میرے ایک دوست حافظ اشفاق رسول نامی ہیں وہ ذکر رسول کے فریضے ہیں وہ کبھی کبھی محبت کی وجہ سے ذکر و لادس مراجع طریق سے کیا کرتے تھے انھوں نے خراب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شفاعت ذکر کریں گے جو ہماری بہت تعریف کو ہے ہم اس کی شفاعت کریں گے جو ہماری اطاعت کو ہے مطلب یہ کہ ہمیں برا دعویٰ کرتا ہو اور تعریف و شفاعت پڑھتا ہو لیکن اطاعت کرتا نہ ہو تو اس کی شفاء کریں گے۔ منجہ جو اصلاح الزم کتاب کہی ہے اس پر ایک فضل ذکر میلاد کے متعلق بھی ہے چنانچہ وہ از مولد کے نام سے علیحدہ بھی طبع ہو گئی ہے تو جب یہ کتاب کہی گئی تو مجلس میلاد کے متعلق کانپور میں لوگوں نے بہت شور کیا اسی اشار میں ایک شخص صلح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس اختلاف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس میں صحیح کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرف علی نے جو کہا ہے وہ سب صحیح ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو کتاب بشر الطیب فی ذکر النبی ﷺ لکھی ہے اس کے آخر میں ان دونوں خوابوں کو مفصل درج کر دیا ہے لیکن مہری غرض ان خوابوں کے ذکر کرنے سے مدعا کا اثبات نہیں ہے اثبات مدعا کے لئے تو مستقل دلائل ہیں یہ تو محض تائید اور مزید اطمینان کے لئے لکھ دیا ہے۔ الحاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود صلح تمام نعمتوں کی اور اس پر شکر اور فرحت مامور ہے چنانچہ جو آیت میں تلاوت کی ہے اس میں اسی نعمت کا ذکر اور اس فرج کا اس پر تفصیل اس حال کی ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے قرآن مجید کی شان حق تعالیٰ نے ادا فرمائی تھی چنانچہ ارشاد ہے: **بِأَنفِجَالًا مِّنْ عَمَلٍ جَدَلًا لَّكُم مِّنْ دُونِكُمْ مَوْعِدًا وَبَشَارًا لِّمَنَ فِي الضَّلَالَةِ وَرَبُّهُمُ**

یَقْلَمُونَ بِمِثْقَلٍ ذَرَّةٍ لِّعَلَّی لَیْسَ لَکُمْ مَوَازِیْنٌ بِأَسْفَلَ مَوَازِیْنٍ یعنی اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ٹھیک اور بدل کے امراض کے لئے شفا اور موتیں کے لئے ہدایت و رحمت آئی ہے اس میں حق تعالیٰ نے قرآن مجید کی چار ہفتیس بیان فرمائی ہیں موعظہ شفاء ہدیٰ۔ رحمت موعظہ کہتے ہیں وہ کلام جو بری باتوں سے روکنے والا ہے اور شفا کی صفت بطور شمر کے فرمائی ہے یعنی نتیجہ اور ثمرہ اس موعظت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو رگ ہیں اُن سے شفا حاصل ہوگی۔ یہاں سے ایک تعریف کا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوظ ہر گز کریم لوگ گناہ میں مبتلا ہیں اور شب و روز ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں لیکن اس ابتلا کے ساتھ دوسرے کے لوگ اس ایک تہ وہ ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا اور ایک جن کو احساس ہوتا ہے موانعہ لشکر کہ ہم کو پھیلنے میں اور گناہ ہم سے صادر ہونے میں لیکن اندھے نہیں ہیں کہ اس کی خبر ہی نہ ہو کہ راستہ کدھر ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں گو بعض وقت نفس کے غلبہ و شرارت سے ان سے کام نہ لیں پس اُن آنکھوں کی ہم کو فحشا نظر آئے کہ جب کوئی کبھی گناہ ہو جائے اس کے قلب میں ایک تلک پیدا ہو گیا اسی روگ کی نسبت حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بَلْ رَأٰی کُلٌّ فُتُوْرًا مِّنْ عِندِکَ اِنَّکَ لَیْکَیْنُوْنُ یعنی بلکہ ان کے دلوں پر اُن کے اعمال کے رنگ کا غلبہ ہو گیا ہے اور اسی کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب پر ایک داغ لگ جاتا ہے اگر تو بد کرنے کو تو وہ مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہے۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں یہ

ہر گناہ رنگے اسعد بر مرآۃ دل دل شود زین رنگہا خوار و فاجل
چوں زیادت گشت دل را تیرگی نفس دون را بلبش گرد و خیسری

(ہر گناہ دل کے آئینہ پر ایک رنگ ہے کہ دل ان رنگوں سے خوار و شرمندہ ہوتا ہے جب دل کی تار کی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو نفس کمینہ کو اس سے خبر گیری ہوتی ہے۔)

غرض گناہ کے اندر رخصت ہے کہ قلب میں اس سے ایک روگ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو وہ روگ اور بڑھ جاتا ہے یہاں پر بعض اہل سلوک کو ایک عجیب ہوا کا ہوا ہے اور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شب و روز ان کو گناہ کی رغبت دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کی قوت نور ایمان گناہ سے روکتی ہے جس کو وہ روگ جاتا ہے مگر شیطان تو اس گناہت زیادہ بڑھا ہوا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اس طور سے میرا قلوب نہیں چلتا تو وہ گناہ کے اندر یکٹ یعنی مصلحت بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ گناہ نہ کیا تو میرا دل میں یہ کاٹا سا کھٹکنا رہے گا۔

اور اگر ایک فرد دل بھر کر گریو گے تو دل میں اس کا دوسرا جا تو رہ گیا پس اس کے ذرا غمت ہو جائے گی اس میں بڑے بڑے بھگداری لوگ جتلا ہو جائیں لیکن مومن کامل کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرد عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے لاکھوں تاروں پر کو اس کو لور کے ذریعہ سے توڑ پھوڑ دیتا ہے (چنانچہ عنقریب اس کا لفظ کا حل آتا ہے) اس واسطے تو حدیث شریف میں ہے فَقِيهٌ ذُو اُجْدَانِ اَشَدُّ غَلًّا اَنْ اَنَّكَ تَحَانَ مِنْ اَنْفِ عَارِبٍ اَعْنٰی اَبْکَ قَلْبِیْ شَیْطَانٍ ہر ہزار عارِب کے لئے وہ گراں ہے کسی نے اس معنوں کو نظم بھی کر دیا ہے یہ فَاَنَّا لَفِیْضًا اَدِیْنًا اَعْتَوَاعًا اَشَدُّ عَلٰی الشَّیْطَانِ مِنْ اَلْعَبِّ عَارِبٍ یعنی رجاسٹہ ایک پرہیزگار فقیہ شیطان ہزار عارِبوں سے زیادہ بھاری ہے)

یہ غلطی ہے جو اہل سلوک کو ہوتی ہے اور اہل سلوک کو جو غلطی ہوتی ہے دراصل غلطی یہی ہے اور وہ بہت سخت ہوتی ہے اس واسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کو گناہ سے اعذار ہے اور تم کو کفر سے اندیشہ ہے بڑا خطرناک راستہ ہے جس عافیت اس میں ہے کہ اس میں اپنی رائے کو دخل دے اور کَا مُتَّبِعِیْنِ النَّفْسَانِ اِشْلِ مرد کے خیال کے ساتھ یہ بدست محقق ہو کہ یہ شیخ شیرازی اسی معنوں کو فرماتے ہیں کہ اگر عروشی گھڑیوں کا دگر دہ عافیت نہیں گیر یعنی اگر عروشی ہو تو اپنے کو گم کر دے یعنی اپنی رائے کو دخل نہ دے بلکہ یہ مشرب اختیار کر دے فکر خود و دوائے خود و دوا عالم زندگی نیست کفرست درین مذہب خود بینی و خود و دوائی

دعالم عاشق میں اپنی فکر و دوائے ماکمل ہو گیا ہے اس مذہب میں خود بینی اور خود و دوائی کفر ہے) جیسے اس شخص نے خود و دوائی کی کہ شریعت تو حکم کر رہی ہے (وَلَا تَقْلُقُوا الرَّزَاقَ اِنَّہٗ لَکُمْ مِمَّا یَسْجُلُوْا) یہ اپنی رائے سے کہتا ہے کہ میں رزق سے جب تک سکون کا جب تک سکون کر پاؤں گا جب تک کہ میں رزق کو اور اس حق کو اتنی خبر نہیں کہ مرض کو اس سے اور زیادہ قوت ہوگی جیسے کسی شاعر کا شعر ہے کہنا رو بس دونا ہوا عشق و مرض بڑھتا رہا جو جوں دوا کی وہ بیوقوف تو سمجھتا ہے کہ درخت میں پانی دینے سے اس کی جڑ نہم اور کمزور ہو جائے گی پھر اس کو سہولت باہر کالوں کا گروہ پانی دینے سے اور زیادہ نیچے کود پستی اور زور پکڑتی جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد اس کو قلب خالی معلوم ہوتا ہے اور خبر نہیں کہ وہ گناہ پہلے حوالی قلب میں تھا اس لئے اس کو محسوس ہوتا تھا اور اب عروق کے اندر پیوست ہو گیا اس وجہ سے اس کو محسوس نہیں ہوتا اور وقت بہر بہ نسبت سابق کے بہت نزدیک کے ساتھ برآمد ہو گا اور یہ نہیں سمجھتا کہ اب تو اس کا امتیصال پہل ہے اور پھر شکل ہو گا بقول شیخ شیرازی سے

سرچشمہ خایہ گر فتن بے میل جو پیر خدا شاید گدشتن پہل

درنئے کہ اکنوں گرفت پائے بہ نیرو کے غصے برآید رچائے
و گز بچتاں روزگارے ملی بگودنش از بچ برنگلی

(چشمے کے سوراخ کو ایک کیسل سے بند کر سکتے جب پڑ ہو جائے تو ہاتھی بھی اس میں نہیں گز سکتا جس وقت کتا بھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھر سکتا ہے اگر کچھ زمانہ تک اس کو اسی طرح چھوڑ دو تو اس کو جڑ سے آگہروں سے بھی نہیں اکھاڑ سکتے)

الحاصل گناہ ایسی شے ہے خواہ بڑا ہو یا چھوٹا اس سے قلب میں ایک روگ پیدا ہو جاتا ہے پس ارشاد ہے کہ قرآن مجید ایسی موعظت ہے کہ اگر اس پر عمل کرے تو وہ دلوں کے روگ کیلئے باعث شفا ہوگا۔ اور تیسری صفت قرآن مجید کی ہدیٰ ارشاد فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نیک راہ کو بتلایا والا ہے اور جو بھی صفت رحمت بطور ہدیٰ کے فرمائی ہے یعنی نتیجہ اور ثمرہ اس پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی پس قرآن میں مذکورہ بالا صفات کو جمع کر دیا ہے اور لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ کی قید اس لگائی کہ گو مخا طلب تو اس سب میں لیکن منتفع اس مومن ہی ہوگا ہیں۔ اب اس آیت کے بعد بطور تفریع ارشاد ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْ إِنَّكَ قَلِيلٌ مِّنْ خَائِفِيهِ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ اللَّهَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کہ اگر اللہ کے فضل اور رحمت ہی کے ساتھ بس صرف چاہے کہ خود خوش ہوں (اس لئے کہ وہ بہتر ہے اس شے کے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں یعنی متاع دنیا سے یہ بہتر ہے اور عجیب بلاغت ہے کہ پہلے مضمون کا لائق تعالیٰ خود اپنی طرف سے خطاب فرمایا چنانچہ ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ (اے لوگو!) اور اس دوسرے مضمون کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہئے اس میں ایک عجیب نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طبی بات ہے کہ احکام یعنی امر و نہی انسان کو ناگوار اور گراں مانتے ہیں اس احکام کو خود ارشاد فرمائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ فرحت امر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پور فرمایا کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زیادہ محبت مخلوق کو بڑھے باقی اس کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ بہت جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احکام پہنچانے حکم ہے اس لئے کہ یہ مکنا اس مقام کے متعلق ہے اور دوسری جگہ دوسرا نکتہ اور حکمت ہو سکتی ہے بہر حال دو چیز بہر خوش ہونے کا حکم ہے فضل اور رحمت اور یہ فضل بھی رحمت ہی کے افراد میں سے ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ فضل کے اندر معنی زیادتی کے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ رحمت بمعنی مہربانی کے دوسرے میں ایک نفس مہربانی اور ایک ناکندہ لیل کو کہا ایک اور مرتبہ جس کا بندہ بحیثیت جبرائیل کے اپنے کو مستحق سمجھتا ہے اور ایک ناکندہ اگرچہ پہلے تجربہ جزا کا اپنے کو مستحق سمجھتا ہے اور وہ اس زعم (استحقاق) کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ پر فیض کو ایک ناز ہوتا ہے بلکہ اگر غور کیا جاوے تو ہم لوگوں میں ناز ہی کی شان رہ گئی ہے نیا زیاں نکل نہیں رہا اس لئے کہ اگر نیا زیاں نہ ہوتا تو ہم سے نافرمانی نہ ہوئی دیکھ لیجئے کہ حکام دنیا کے ساتھ کیا ہے اس لئے ان کی نافرمانی نہیں کرتے نہ ان پر بخیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بالعکس جس کا زیادہ سبب یہ ہے کہ رحمت ہی بے انتہا ہے حتیٰ کہ فوری سزا انہیں دی جاتی مگر جس قدر رحمت بڑھتی جاتی ہے اس رحمت و عزارت کو معلوم کرنے کی قدر اعراض ان حضرت کا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گدھا ایشہ کسی کے کھیت میں گھس رہا یا کرتا تھا ایک روز کو کھیت دہلے لے اس کے کان میں کہہ دیا کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے اس روز سے اس نے وہاں آنا چھوڑ دیا پس اسی طرح حق تعالیٰ کی اس قدر عطا یا اور بے انتہا رحمتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ناز ہو گیا اور اپنی چہالت سے یہ سمجھ گئے کہ ہم بھی محبوب ہیں پس لگے خیرے بہنگار لے کر چلے ناز کی لیاقت نہیں ایسے ناز کا انجام بھی ہلاکت کے کیا ہوگا۔ جیسے کسی بیوقوف نے ایک سپاہی کو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو دانہ کھلا رہا ہے اور وہ گھوڑا کبھی اداہر منہ نہ کر لیتا ہے کبھی اُدھر منہ پھیرتا ہے اور یہ شخص جس طرف وہ منہ کرتا ہے اسی طرف دانہ لیجاتا ہے اور کبھی اس کی پیٹھ سے سہلانا آتا اور کبھی منہ پر ہاتھ پھیرتا آتا کہ جاتا ہے کہ بیٹا کھا اس بیوقوف صاحب یہ دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے تو یہ گھوڑا ہی بہتر ہے میری بیوی تو مجھ کو بڑی دولت سے روٹی دیتی ہے آج سے گھوڑا اپنا چلبے یہ سوچ کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج تو ہم گھوڑا نہیں گئے وہ بھی بڑی شوق تھی اس نے کہا کہ میری بلا سے آپ گھوڑا نہیں پاگدھا اس شخص نے کہا کہ میں گھوڑا بتا ہوں تم میری پیٹھ سے سہلانا اودھانے میرے سامنے لانا اور یہ کہنا کہ بیٹا کھاؤ میں اودھانے میرے پیچھے دوں گا۔ غرض یہ لو کہ گھوڑے کی طرح کھڑا ہوا۔ بیوی صاحبہ بھی غفلت تھیں ایک چادر جھول کی بجلے اس پر ڈالی اور گاڑی پچھاڑی اس کی باندھ دی اور دم کی جگہ جھاڑو لگائی اور دانہ سامنے لائی اور کہا بیٹا اودھانے کا وقت تھا اور اتنا سے چراغ پیچھے رکھا تھا جب اس نے اودھانے پر پیچھا اور دولتیاں چلائیں

چراغ کی بجائے لو میں لگ گئی اور آگ بھڑک اٹھی بدحواسی میں یہ تو خیال نہ رہا کہ یہاں کھولہ سے شور مچا رہا کہ گو گو دو دو دو میرا گھوڑا چل گیا محلہ والوں نے جانتا کہ یہ پاگل یا مسخری ہے اس کی جہاں گھوڑا کہاں بیٹوں ہی نہ ہو وہ کہتی ہے غرض وہ گھوڑے منکڑ چیں میں بھٹکر خاک سیاہ ہو گئے یا بچیں مہوٹا آئیے غرض ان کا صاحبو انارکے لئے صورت بھی تو ہوا واجب ناز زیبا ہو گا۔ مولانا فرماتے ہیں :-

نازرا روئے بسا یدہمچو وزد چوں نداری گرد بدخوی مگرد

زشت باشد روئے ناز زیبا و ناز عیب باشد چشم ناہینا و باز

ناز کرنے کے لئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے تو بدخوی کے

پاس بھی نہ جاؤ بد صورتی پر ناز یہ ہے آنکھ نابینا کا کھلا ہونا عیب ہے ()

ہلکا کیا ناز ہم کو تو نیا رجا۔ ہے لیکن حق تعالیٰ کے کرم اور رحمت ہے انتہا سے ہم لوگوں کی عادتیں گڑ گئی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جس قدر رحمت ہوتی شرارتے اور قنصرع و نیا ز زیادہ ہوتی مگر یہاں پائیکس ہے۔ اس لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جھگو یہ کہا جائے مَا عَرَفْتَ رَبِّكَ الْکَرِیْمُ یعنی کس غصے نے حوکہ میں ڈالا جھگو اپنے رب کی کم کے ساتھ تو میں جواب دوں گا قَدْ عَرَفْتُ کَرِیْمًا یعنی آپ کے کرم نے مغرور کر دیا یعنی میں خلاف متغضلے کرم اس کرم پر مغرور ہو گیا مقصود یہ ہے اولاً اس کو عذر گروانا مقصود نہیں ہے رسالہ ناز اس وجہ سے ہے کہ حق تعالیٰ کی عطا یا ناز میں اور مواظفات کم ہیں اور اگر یہ ہوتا کہ جب گناہ کرنے تو غیب سے ایک چپٹ لگتا تو تمام ناز ایک طرف رکھا رہ جاتا اور کبھی گناہ نہ ہوتا چنانچہ بعض بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا بھی ہے۔ ایک بزرگ نے کہہ کیا طواف کر رہے تھے اور نہایت خوف زدہ تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اَللّٰهُمَّ رَاقِیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ذُنُوْبِیْ (اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں) کسی شخص سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے انہوں نے فرمایا کہ طواف کرتے ہوئے میں نے ایک لڑکے کو نظر بد سے دیکھ لیا تھا غیب سے میری آنکھ پر ایک ایسا آؤٹ پڑا۔ لگا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی اور یہ ارشاد ہوا اِنَّ عُنْدَ اللّٰهِ عَذَابٌ لَّیْسَ لَکُمْ بِمَعْرِفٍ

نہ مسئلہ یہ ہے کہ سر کا جھگوسا فہم ہوتا کہ یہ گناہ کی سزا ہے اور بسا بہ ظاہر کے ساتھ اس کا تعلق نہ دیتے۔ گناہوں پر تو مناسب عوارث آتائی و انہی سے نہایت لطیف انداز سے سزا ملتی ہے اور جس سے معاف بھی ہوتا ہے لیکن ہم کو اپنی جہالت اور اسباب پرستی کی وجہ سے اس کا احساس نہیں ہے اور اگر قصور سے غور نہ کرے ہم ہمیشہ اس کا ادراک کا التماس فی نصف النہار (مشرق کے وسط میں) ہونے لگے اور یہ سزا ہونا بھی میں رحمت ہے اور میں غفلت میں

مردا دیں گے۔ غرض حق تعالیٰ پر ایسا ناز ہے کہ اس کی دھست ہر شخص اپنے کو کسی، کسی دھست کے حصہ کا مستحق سمجھتا ہے۔ چنانچہ اتنا ضروری جانتا ہے کہ ٹھیکو کھلنے پہلے کہلے اور اگر اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو شکایت کرتا ہے۔ اگر یہ شخص اپنے کو مستحق نہ جانتا تو شکایت نہ کرتا اس لئے کہ شکایت اسی کی کیا کرتے ہیں جس پر حق سمجھتے ہیں۔ ایک گنوار کا بدیشا مگر کیا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تو بار دیا اور علی (علیہ السلام) جو ذرا نام لگتا تھا اس کو گود میں اٹھا لیا مگر اللہ کبیر کیا رحمت ہے سب کچھ سنتے ہیں اور کچھ سزا نہیں دیتے اور دوسری مثال لیجئے دیکھئے اگر کسی کو دس روپے باہر ہار ملتے ہیں تو ان پر تو لشکر نہیں کرتا اور اگر کہیں سے زائد مل جائے تو اس کو رحمت حق تعالیٰ کی جانتا ہے اس پر لشکر کرتا ہے یہ صاف دلیل ہے اس کی کہ ان دس روپے کا اپنے کو مستحق جانتا ہے۔ ایک جاہل اکھر کے سلسلے کسی نے وال روٹی کھائی اور کھا کر کہا کہ الحمد للہ اسے اللہ تحیرا شکریہ تو یہ تو قوت کہتا ہے کہ تو یہ تو یہ ایسے ہی لوگوں نے اللہ میاں کی عادت بگاڑ دی کہ وال روٹی کھا کر لشکر کرتے ہیں پس وہ ان کو وال روٹی ہی دیتے ہیں ہم تو بدون بکرے کے کبھی لشکر نہیں کرتے پس ہم کو وہ بکرے دیتے ہیں لہذا باللہ میرا حال ہر شخص اپنے کو کسی، کسی حصہ رحمت کا مستحق سمجھتا ہے حالانکہ یہ غلطی ہے اگر کوئی شخص ایسا جانتا ہو جیسا کہ طرز معاملہ سے معلوم ہوتا ہے تو اس کو اس غلطی کی اصلاح کرنا چاہیے اس لئے کہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہے مسترد کہ کو بھی اس مسئلہ میں غلطی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہر لائق ہے اور ان کو یہ دھوکہ ہوا ہے قرآن بشریف کی بعض آیتوں کے ذمہ سمجھنے سے چنانچہ ارشاد ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مؤمنین کی نصرت ہم پر حق ہے اس آیت اور اس کے ہم معنی اور آیات کا مسترد نہ لے یہ سمجھا کہ حق تعالیٰ کے ذمہ بندوں کا حق ہے لیکن اہل سنت سمجھ گئے کہ یہ دھوکہ ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ غنی بالذات اور لا یُسْتَنْقَلُ حَقًّا یُغْفَرُ رُجُو کچھ وہ کرتا ہے اس کو چھو نہیں جاسکتا) اُن کی صفت ہے اُن پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا جس کا ساتھ جو معاملہ چاہا کریں وہ سب شے اور معنی ان آیات کے یہ ہیں کہ اس صفت سے ہم کو نصرت وغیرہ کا یقین دلایا گیا ہے اس کو و مدہ تفضل کہتے ہیں جیسے کوئی حاکم کسی امیدوار سے کہے کہ اب تم یقین رکھو اب ہم نے تمہارا یہ کام ضرور کیا سمجھ لیا کہ وہ امیدوار وسائل جانتا ہے کہ یہ حاکم کی مہربانی ہے ورنہ نہ کہ نہ نادوں قانونا ان کے اختیار میں ہے ان کے ذمہ لازم نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کے دوزخ میں ایک کا تعلق تو اس کی ضروریات کے جس کا اپنے کو مستحق سمجھتا ہے اس درجہ کو تو رحمت فرمایا اور دوسرا نہ اس کو فضل سے تعبیر

فرمایا اور آیات کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد رحمت و فضل سے قرآن مجید ہے اور اس میں بھی یقیناً دو درجہ ہیں ایک وہ درجہ جو مدار ہماری بکثارت کا ہے وہ تو ضرورت کا مرتبہ ہے اور ایک وہ جو اس سے زائد ہے۔ بہر حال دونوں سے مراد قرآن مجید ہے اور اس پر غور و تامل کا امر ہے یہ تفسیر اور گفتگو تو الفاظِ آیت کے خصوصیت میں نظر کرنے کے اعتبار سے تھی اب قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر مدد دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں لفظوں سے کیا مراد ہے تو جانتا چاہئے کہ قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ کثرت آئے ہیں کہیں دونوں سے ایک ہی معنی مراد ہیں کہیں جدا جدا چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے "وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُهُ لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ" (اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ تم لوٹا پلٹے والوں میں سے ہو جاتے) یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک فضل اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہِ بارہ و سری جگہ ارشاد ہے "وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُهُ لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ" (اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بجز تھوڑے لوگوں کے تم شیطان کی پیروی کرتے) یہاں بھی بقول اکثر مفسرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں ایک مقام پر ارشاد ہے "وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُهُ لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ" (سو اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ ان میں سے ایک گروہ نے تجھے کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا) یہاں مراد فضل اور رحمت سے قرآن مجید ہے اور بعض آیات میں فضل سے مراد رحمت ذبیوی اور رحمت ربانی مراد ہے چنانچہ فضل بمعنی رزق بالغ ذبیوی قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ ارشاد ہے "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا أَمْثِلًا قَرْنَ كُرْبَكُمْ يَهَيَّأُ اللَّهُ لَكُمْ فَتْحًا مِنْ رَبِّهِمْ" اس آیت کے موقع کی ہے بعض لوگ مال بخار رہنے کے سفر میں ساتھ لیجا لئے کو کمروہ جلستے تھے ان کو ارشاد ہے کہ اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم دعا مانگیں، اپنے رب کا فضل طلب کرو۔ حدیث شریف میں بھی رحمہ سے رحمت فی الدنیا اور فضل صرف فی النبی یعنی رزق یا اسباب رزق مراد ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ کہو "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَحِمْتَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمِنَ الرَّحْمَةِ" (اللہ تعالیٰ محمدؐ پر اور ان کے خاندان پر رحمت فرما) اس لئے کہ مسجد میں وہی صلوات ہے اور جب مسجد سے نکلو تو یہ کہو "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَحِمْتَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمِنَ الرَّحْمَةِ" (اللہ تعالیٰ محمدؐ پر اور ان کے خاندان پر رحمت فرما) اس لئے کہ مسجد سے باہر جا کر تحصیل معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہاں اس کی طلب ہے اور لیکن سورۃ جمع میں ارشاد ہے "فَاعَادُوا الْحَبَشَةَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَنْعَامَ فِي الرِّقَابِ" (اور اسی طرح ان کے خاندان پر رحمت فرما)

وَأَنْتُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ فَخُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي الْبُيُوتِ (پس جبکہ نماز ادا ہو جائے تو تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ سے روزِ قیامت کی تلاش کرو) یہاں فضل سے مراد رفق ہے پس مجموعہ تمام تقاضا سیرکرا دیووی رحمتیں اور دینی رحمتیں ہوا اس مقام پر ہر چند کہ آیت کے سیاق پر نظر کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید مراد ہے لیکن اگر لیتے معنی عام مراد لئے جاویں تو قرآن مجید بھی اس کا ایک فرد ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ فضل اور رحمت مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لیا جاوے اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں اور رحمتیں بھی خواہ وہ دنیوی ہوں یا دینی اور اس میں قرآن بھی ہے سب اس میں داخل ہو جائیں گی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود اصل ہے تمام نعمتوں کی اور مادہ ہے تمام رحمتوں اور فضل کا پس تفسیر جمع النکاح ہو جائے گی پس اس تفسیر کی بنا پر حاصل آیت کا یہ ہو گا کہ ہم کو حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری اس پر خوش ہونا چاہیے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے تمام نعمتوں کے واسطہ ہیں حتیٰ کہ ہم کو جو روٹیاں دو وقتہ مل رہی ہیں اور عافیت و تندرستی اور ہمارے علوم یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہیں اور یہ نعمتیں تو وہ ہیں جو عام ہیں اور تنگی بڑی دولت ایمان ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پہنچنا یا صل تھا ہر ہے غرض اصل الاصول تمام مواد فضل و رحمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہوئی پس ایسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور سرور ہو کہ ہے بہر حال اس آیت سے عموماً یا خصوصاً یہ ثابت ہوا کہ اس نعمتِ عظیمہ پر خوش ہونا چاہیے اور ثابت بھی ہوا نہایت ابلغ طریقہ سے اس لئے کہ اول تو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو مقدم لئے کہ جو مفید حصر کو ہے اس کے بعد رحمت پر پھر جابرا کا حال فرمایا کہ جس سے اس میں استقلال کا حکم پیدا ہو گیا پھر اسی پر انکشاف نہیں فرمایا بلکہ اس کو مزید تاکید کے لئے قَسْرَ لَكَ مَكْرِيْہُ کر فرمایا اور ذَلِكْ پر جابرا اور فاء عاطفہ کو لائے تاکہ اس میں اندر زیادہ اہتمام ہو جائے پھر نہایت اہتمام دیا اہتمام کی غرض سے فَلَوْ فَدَحُوا (پس چاہئے کہ خوش ہوں) یہ بقالا ہے کہ جو مشیر ہے ایک شرط مقدس کی طرف اندر وہ اِنَّ فَوْخًا وَبُشًی (اگر کسی چیز سے خوش ہوں) ہے حاصل ہو اگر کسی شے کے ساتھ خوش ہوں تو اللہ ہی کے فضل و رحمت کے ساتھ پھر اسی کے ساتھ خوش ہوں یعنی اگر دنیا میں کوئی شے خوشی کی ہے تو بھی نعمت ہے اور اس کے سوا کوئی شے قابل خوشی کے نہیں ہے اور اس سے بدلائل اس میں بھی ثابت ہو گیا کہ یہ نعمت تمام نعمتوں سے بہتر ہے لیکن چونکہ ہم لوگوں کی نظروں میں

دنیا اور دنیا ہی کی نعمتیں ہیں اور اسی میں ہلکا نہاک ہے اس لئے اس پر بس نہیں فرمایا آگے اور پیچھے
 پر اس کی تفصیل کے لئے صراحتاً ارشاد ہوا **وَلَوْ خَلِقْنَا الْجِبَالَ تَلًا لَّجَعَلْنَا فِيهَا رِجَاجًا** یعنی یہ نعمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے
 جن کو لوگ جمع کرتے ہیں یعنی دنیا بھر کی نعمتوں سے یہ نعمت افضل و بہتر ہے پس جس نعمت پر حق تعالیٰ اس
 قدر مدد کے ساتھ خوش ہونے کا حکم فرمادیں وہ کس طرح خوش ہونے کے قابل نہ ہوگی یہ حاصل ہوا اس آیت کا
 جو مینی ہے اس پر کہ فضل اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے جائیں اور دوسرے مقام پر اس
 بھی صاف ارشاد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی خوشی کی شے دنیا میں اگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم ہی ہیں اور اس میں مابا الفرج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یا جوہر جو خوشی کو ادھر ہے وہ کس بنا
 پر ہے اور حیثیت و جہت فرح کی کیا ہے یہ بھی مذکور ہے وہ آیت یہ ہے **ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ**
عَلَى الْأَفْضَلِ فَإِذَا يَنْظُرُ إِلَى رُسُلِهِ أَنْ يَنْفِرُ بَعْضُهُمْ أَسْفَرًا وَيَكْفُرُ بَعْضُهُمْ أَلْوَاعًا
وَالْحُكْمَةُ وَذَانِ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوْ أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے جنس سے بھیجا کہ وہ ان پر ان کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو
 ظاہری و باطنی نجاستوں و گندگیوں سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتب و حکمت سکھاتے ہیں اور بیشک
 وہ اس سے پہلے ایک کھلی گراہی میں تھے اس آیت میں **يَنْتَوُوا عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ آيَةً** و **يُؤْتِيهِمْ مِنْهَا** وہ ان پر
 اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں) سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصلی شے خوشی
 کی اور مابا الفرج والنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سرمایہ ہدایت ہیں تفصیل اس حال
 کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوش ہونے کی بہت سی چیزیں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ولادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تمام حالات مثلاً معراج
 وغیرہ یہ سب حالات واقعی خوش ہونے کے ہیں لیکن اس حیثیت کے کہ ہمارے لئے یہ مقدمات ہیں ہدایت
 و سعادت اہدی کے چنانچہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے اس لئے کہ بعثت کے ساتھ یہ صفات بھی
يُؤْتِيهِمْ مِنْهَا **عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ آيَةً** (وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں)

سہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل حق کی اور قابل اعتماد اللہ تعالیٰ کا ارکان عطا فرماتا ہے کہ جو بعض اہل حق سے ہیں و اہل
يُؤْتِيهِمْ مِنْهَا (اور تمام چیزوں سے بہتر ہے) کو لوگ جمع کرتے ہیں) اس میں فضل اور رحمت مراد ہے اور مابا الفرج اپنے
 علوم سے تمام احوال یا طرہ کو بھی ظاہر ہے کہ ان پر بھی سب کو اگر خوشی ہو تو اس حیثیت سے جو نا چاہیے کہ فضل
 ہے اپنے کسب کو مطلق و محض دیکھئے جو جامع علی عند

پس بقاعدہ بلاغت ثابت ہوتا ہے کہ اصل ماہ الفت یہ صفات ہیں باقی ولادت شریفہ فی نفسہا یا معراج وہ بھی باعث خوشی زیادہ اسی لئے ہیں کہ مقدمہ میں اس دولت عظمیٰ کے اس لئے کہ اگر ولادت شریفہ ہوتی تو ہم کو یہ نعمت کیسے ملتی اور اسی فرق کی وجہ سے اس آیت میں تو اس مقصود کا ذکر نہ کیا اور قصد فرمایا اور دوسری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کا ذکر اشارۃً اور ضمناً فرمایا چنانچہ ارشاد ہے لَصَدْرُكَ (تَحْمِلُ) سَكْرَتَهُ يَنْتَعِمُونَ (آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہے) اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور وجود کو قسم بہ بنایا ہے اور نہ ہر جے کہ قسم میں جو اب قسم مقصود ہوتا ہے اور قسم بہ کو جمعاً ذکر کیا جاتا ہے اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کو بھی اسی طرح ذکر فرمایا ہے۔ قرطبی میں لَا اَلْجَمْرَ هَذَا الْبَيْتُ وَ اَنْتَ جَلِّيْ هَذَا الْبَيْتِ وَ اَوَّلُكَ دَيْمِمْ كَمَا تَا هُوْنَ اُس شہر کی اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے قسم ہے باپ کی اور دادا کی چنانچہ اردن کی تفسیر میں بھی مفسرین کا قول ہے کہ اس کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے مگر اصل تمام سے نہیں جیسا آیت لَقَدْ نَحْنُ الْاَنَامُ (اللہ تعالیٰ نے احسان کیا) میں نبوت اور بعثت اور ہدایت اور حزم کی کہ بیان فرمایا ہے اور اسی فرق کی وجہ سے فرحت میں بھی تفاوت ہوگا کہ جس قدر ولادت شریفہ پر فرحت ہونا چاہیے اس سے زائد نبوت شریفہ پر ہونا چاہیے اگر ذکر ولادت شریفہ کے لئے مجلس منعقد کی جائے تو ذکر نبوت مبارکہ کیلئے بطریق اولیٰ کی جائے اور اسی طرح ان اہل مجالس کو چاہیے کہ معراج شریف اور فتح مکہ معظمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ اور ہجرت کی بھی مجالس منعقد کیا کریں اس لئے کہ جیسے ولادت شریفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حال ہے اسی طرح یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں بلکہ بعض ان ہیں ولادت شریفہ سے بڑھ کر ہیں اگر کوئی کہے کہ آجکل مجلس ولادت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حالات کا اور احکام کا بھی ذکر کیا جائے تو حضرت مسیح پندے دیکھیں اور حالات کا ذکر بعض بطور غادر پُری کے یا صرف بالاساچہ والے کے طور پر ہوتا ہے بلکہ ذکر متعلق ولادت شریفہ کے مکدہ ذکر نور سے لیکر وقت وضع و رضاع وغیرہ تک کیا جاتا ہے اور اگر کوئی لکھیں نماز روزہ کے احکام مجلس مولود میں بیان کر دیتا ہے تو میں نے اہل مولود میں سے ایک بزرگ سنا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے آجکل یہ ٹیڈم نکالی ہے کہ وعظ کہتے ہیں نماز روزہ کا اور نام کہتے ہیں ذکر ولادت کا یہ خیالات ہیں اہل مولود کے حالاً نہ کہ حق تعالیٰ کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر حجت کے قابل ہی نہیں ہے جیسا میں نے پہلی آیت لَقَدْ نَحْنُ الْاَنَامُ (اللہ تعالیٰ نے احسان کیا) کے ذیل میں بیان کیا ہے ابد تک

اس پر فرحت کون کرتا ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ ذکر ولادت میں باوجود اس کے کہ لڑکے خوش لحان گاتے ہیں اور مضامین و دیابات بھی اکثر موضوع اور عجیب ہوتی ہیں اور اگر دانا یا صحیح بھی ہوں تو وہ ایک واقعہ اور قصہ ہے جو طبعاً دلکش ہے اس لئے اس کے سننے میں نفس کو حفا ہوتا ہے اور احکام میں کوئی خاص مرہ نہیں اس لئے کہ اس میں تو یہی ہو گا یا کیروہ نہ کرو تو اس میں کیا مرہ آیا حالانکہ اصل سبب مروں کی احکام ہی ہیں ایک مدت تک ان پر التزام کیجئے اور نفس کو خوش کرنا ہے پھر اس میں روحانی لطف دیکھئے لیکن اس میں تو لوہے کے چنے بجالے پڑتے ہیں اور زہر کے گھونٹ پیئے پڑتے ہیں اس لئے اس سے نفس بھاگتا ہے اور واقعاً مولد شریف کے ذکر میں صرف دلینا ہوتا ہے اس لئے اس میں نفس کو مرزا آتا ہے اسی لئے اس کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح تصوف کے رنگین مضامین اور عاشقانہ اشعار کی کیفیت ہے چونکہ اس میں افعول لا تفعل نہیں ہے اس لئے خوب مرزا آتا ہے سر پہنے ہیں بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ان اشعار و مضامین کو سمجھتے بھی نہیں ان کو بھی دہتا ہے۔ ایک قوال یہ شعر گایا تھا کہ بگڑیہ عاشق جگر کہا ب کر د مارا۔ (تیسرے عاشق نے ہمارے جگر کو کاٹ کر کہا ب کر دیا) ایک گنوا کر کو حیدر آ گیا اس سے پوچھا کہ تو نے کیا بھا جو تجھ کو دیا یا اس نے کہا کہ یہ یوں کہتا ہے ڈگرے کا باپ مارا ڈاگرا کہتے ہیں ہندی میں نفس کو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں اور رشتہوں کے یہاں مروج مولد شریف ہوتا ہے کہ اس میں حظ نفس ہے ورنہ ہندوؤں کو اس سے کیا تعلق ماضی قرآن مجید سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ اہتمام کے قابل نبوت اور نبوت کا ذکر ہے اور ذکر ولادت اگر کہیں آیا ہے تو اخراۃ یا اجمالاً آیا ہے اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ ہریم میں بھیجئے علیہ السلام اور علیہ السلام کی ولادت کا قصہ مفصلاً بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ مولد علیہ السلام کی تفصیل بیان کرتا بھی قابل خاص اہتمام کے ہے پس اس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کو بھی قیاس کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ

حَفِظْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ اشْيَاءُ (ایک چیز تو نے یاد کر لی بہت چیزیں غائب ہو گئیں) آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ان حضرات کی ولادت کا قصہ اہتمام سے بیان فرمایا ہے مگر یہ نہیں دیکھا کہ ان کی ولادت اور کس حیثیت سے ذکر فرمایا ان کے قصہ ولادت کے اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی ولادت ایک عجیب طریقہ سے شرق عادت کے طور پر ہوئی ہے یعنی علیہ السلام کے ماں باپ تو یوں سے بہت تھے کہ اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے ان میں صلاحیت ہی تو الود و تناسل کی نہ تھی چنانچہ ارشاد ہے

وَأَصْلُهَا كُنْهًا، وَذُو جَنَّةٍ اس لئے ان کی ولادت عجیب تھی اور محفل علیہ السلام بے ہاپک ہوئے اس لئے ان کی ولادت اس سے بھی زیادہ عجیب تھی پس حق تعالیٰ نے ان دونوں قصوں سے تدریس اور توحید پر استدلال فرمایا ہے یہ وجہ ہے ان قصوں کے بالا ہتمام و ذکر کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ عادت کے موافق ہوتی ہے پس اس سے مطلقاً ذکر مولد شریف کی تفصیل کا ذکر ثبوت و حجت کی بنا پر محفل ہتمام پر ثابت نہیں ہوتا مگر آجکل بعض لوگوں نے خود اس مقدمہ میں بھی کلام شروع کیا ہے کہ آپ کی ولادت شریفہ بطریق متعارف ہوئی ہے چنانچہ ایک شخص کا میرے پاس خط آیا تھا اس میں پوچھا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ شریفہ کے بطن سے اسی طرح پیدا ہوئے جیسے اور آدمی ہوتے ہیں اور کسی کا قول نقل کیا تھا کہ ران سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع ہے کہ اصل غیر ظاہر سے پیدا ہوں اور پوچھا تھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ طریق معروضہ سے پیدا ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان مسائل کو ایسے امور کے پوچھنے سے شرم نہیں آتی بہت بے حیائی اور بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے میرا جی تو چاہتا تھا کہ اس خط کا جواب لکھوں لیکن طوعاً و کرہاً لکھا تاکہ ان مخالفین کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ اہل حق کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میں نے جواب میں یہ لکھا کہ روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں وَلَدْنَا إِلَيْهِنَّ خُطْبَةَ الْمَلَأَ، عَلَيَّهِ وَسَلَّمَ اور یہ مقدمہ ملے کہ جب تک مجاہد کے قرائن نہ ہوں تو الفاظ اپنے حقائق پر محمول ہوتے ہیں یعنی جب کج معنی حقیقی بن سکیں مجاہد کی طرف رجوع نہ کیا جاوے گا اور یہ بھی مسلم ہے کہ علامت حقیقت کی ثبوتاً ذِی الْفَضْلِ وَعِزُّهُ الْخَلْقُ عَنِ الْقَمَاحِ (قرآن سے خالی ہونے پر ہم طرف بصفت کرتی ہے) ہے پس ان سب مقدمات سے دُور میں ولادت سے طریق معبودی سے پیدا ہونا مراد لیا جاوے گا یہ دلیل ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریق سے دنیا میں تشریف لائے ہیں اب لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کو عجیب طریق سے ثابت کریں اور عادت معروفہ کے موافق پیدا ہونے کو قبح جانتے ہیں حالانکہ اَوْبُ اِنِّی الْحَکْمَةُ وَحْکَمَتِ کِی طَرَفِ نَزْدِیکِ تَر) آپ کی شان کے اعتبار سے یہی ہے کہ جس طرح عَادَةُ الشُّرَکَیَا ہے آپ اسی طرح پیدا ہوں تفصیل میں اجمال کی یہ ہے کہ یہ امر مسلم ہے کہ آدمی کو زیادہ اُنْس اس شے سے ہوتا ہے جس سے کچھ متناہت ہو اور جس قدر متناہت زیادہ ہوگی اُنْس زیادہ ہوگا اور جس قدر متناہت کم ہوگی اُنْس قدر اس سے قوی تر ہوگا اسی واسطے آدمی کو اپنے ہم جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے اور ان کی

(بہت خوش قاسم تھا دیکھے اندر ہوتی ہیں۔ جب تم جاؤ پٹاؤ تو نانی معلوم ہوتی ہیں)

اور بعضے دور سے اور سرسری نظر میں مولیٰ معلوم ہوتے ہیں لیکن جس قدر غور کرو خوب بیان معلوم ہوتی جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی ایسے ہی ہیں کہ ان میں سادگی تو اس درجہ ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے: **ولفریبان جناتی ہمز زلیولہ مستند** (۱) **ولہرہ است کہ باحسن خدا داد آمد** (۲) **تمام و لفریبان جناتی زلیولہ آراستہ و پیراستہ ہیں ہمارے محبوب کا حسن خدا داد ہے)** اور **لنظر تامل کے بعد دلربائی کی یہ حالت ہے۔**

زفرق تابعت دم ہر کجا گرمی نگرم **کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اجناس**
 دوسرے ہر رنگ جس جگہ نظر کرتا ہوں کرشمہ دامن دل کھینچنے لگتا ہے کہ یہ جگہ محبوبیت کی ہے یعنی اسکا وہ حسن اگر پہلے میں محبوبیت برستی ہے) پس ولادت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عجیب طریقہ سے نہیں ہوئی اور ولادت عیسویہ بنیاست عجیب طریقہ سے ہوئی اور چونکہ اس سے کو حید پر استدلال مقصود ہے اس لئے اس کو اہتمام سے بیان بھی فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ ولادت و فرحت کا شان **بَشَرًا عَذِيبَةً نَّارِجَةً وَ يُؤْتِيهِمُ الْوِلْدَانَ** (۳) **وہ ان ہمارے کی آئیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں)** کی ہے اور ولادت شریفہ اور لغو نما کے واقعات کی خوشی بھی اسی واسطے ہے کہ وہ واسطہ ہے اس دولت کی تکمیل کا خوب کہا ہے۔
آل روز کہ مرشدی نمی دانستی **کا نگشت نملے عالمے خواہی شد**
 (وہ دن کہ توجہ نہ ہوا نہیں جانتا تھا کہ ایک عالم کا انگشت نما ہوگا)

پس اصل یہ کہ جو مقصود حالت بندہ کی ہے لیکن بلایت کی خوشی بھی اسی واسطے ہے کہ وہ ولیمہ بندہ کا ہے پس اصل مراد تو اس کے ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت عطا فرمائی باقی اس کے جس تعداد اسباب ہیں وہ چونکہ اس واسطہ ہیں اس لئے کہ خوشی ہے اسی نوع کو مولانا رومی اپنی عشق شریف میں چند ابیات کہتے ہیں بیان کرتے ہیں جو گویا حاصل ہیں ان آیت کے مہم کا ان ابیات کو مختصر شرح کے یہاں بیان کیا جاتا ہے پس فرماتے ہیں۔

اَيْتَمًا الْعُقَاثُ رَاقِبًا جَدِيدًا **از جہان کہے نو در رسید**

یعنی بے عشا قی مزدہ ہو کہ نیا اقبال چکا ہے جو ایک نئے الے اور نئے جہان سے پہونچا ہے اقبال جدید مراد قرآن مجید ہے اور جدید اس کو کلام عقلی کے اعتبار سے کہلے ہے ورنہ کلام نفسی اور صفت الہیہ کے مرتبہ میں کو وہ قدیم ہے باقی رہی یہ بات کہ کلام عقلی کے اعتبار سے تو اس کی ایک صفت کو ذکر فرمایا اور کلام

نفسی کے اعتبار سے کوئی حصفت ذکر نہیں کی تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر جو خطاب ہوا ہے اور ہم کو جو یہ دولت ملی ہے تو ایسا لباس میں کلام لفظی کے ساتھ ملے ہے پس پہلے فقہ میں یہ شان جدید ہی زیادہ حاصل و قریب قریب ہوئی کوئی فلسفہ قدیم ہے اور اس حصفت کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے مایا یتھو من وکو من رنھو محمدن الا اسقعو وھو بلھون اور فرمایا مایا یتھو من وکو من الرحمن محمدن الا کافوا عنہ معہذین صریحان سے مراد عالم غیبی ہے اور کہنا اس کو اس لئے کہا کہ یہ حد پہنچا ہے اور لو اس لئے کہ اس میں تیسر نہیں ہوا اَلَّذِیْنَ کَفَّوْا عَنِ (جیسا کہ پہلے تھا اب بھی ایسا ہی ہے) اس کی شان ہے اور عالم غیب کی تو یہ شان ہے ہی آسمان جو عالم شہادت سے ہے مگر بوجہ محتاج عالم شہادت ہونے کے اس کو عالم غیبی کچھ کرب ہے خود اس کی یہی حالت ہے کہ باوجود اس کے کہ کس قدر عذاب ہے لیکن اس میں کچھ تیسر نہیں ہے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا کُنْزِیْ فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَعَاوُنٍ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ شَیْءٍ یُّدْرِیْ بِمَا تَدَّیْرِ یعنی نے محض طلب تو انشاء تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی شخص میں (آسمان عذاب ہے) کوئی تعارف نہ دیکھے گا اگر کچھ خشک ہے پس نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا کہیں کوئی رخصہ دیکھتے ہو آگے مکرر تاکید کے لئے اور نیز اس لئے کہ شاید ہماری خاطر سے کہہ دے کہ نہیں کہیں کوئی فرق نہیں اس لئے ارشاد ہے ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَیْ تَذَکَّرَ یعنی پھر بار بار نظر ڈالو آگے اس کا نتیجہ ارشاد ہے کَیْ تَقُولَ لَیْسَ الذِّکْرِ الْبَصَرُ خَاسِرًا وَهَُوَ خَیْرٌ یعنی ہم چشمیں کوئی کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ پھر پھر کرتا ہے اس حلقی تھکائی واپس آجائے گا اور کہیں کوئی عیب نہ پائے گی خلاصہ یہ ہے کہ سولہ تا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے حق تعالیٰ کے طالب بولے حق کے شہداء بولے مدتوں سے وادی حلال میں بھٹکتے والے خوش ہو جاؤ تمہارے اقبال کا ستارہ چمکے ہے یعنی عالم غیبی کے قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ راہ حق کی طرف ہادی ہے آگے لڑتے ہیں ۔

زائل جہان کو چارہ و بچارہ جو مست صد ہزار ان نادار عالم در دست
زان جہان بدل ہے جہان کہنے سے جو شعر بالائیں ہے یعنی وہ اقبال جدید اس جہان سے آئے کہ وہ مطلق
کا بچارہ جو ہے اور لاکھوں عجائبات عالم کے اس میں ہیں یعنی جو شخص امراض کفر و شرک و گنہ میں مبتلا
ہو کر لا علاج ہو گیا ہو اور اس جہان کے اطباء نے اس کو جواب دے دیا ہو تو اس کا علاج اس جہان سے
ہوتا ہے چنانچہ قبل از بعثت مشرکین اور کفار ایسے امراض میں مبتلا تھے کہ وہ لا علاج ہو چکے تھے قلوب
مست ہو گئے تھے شر کو خیر اور خیر کو شر جاننے تھے ہزاروں رسوم جہالت کی ان میں وہ اس عام کی طرح

بجیل ہوئی تھیں کہ دعوۃ اقبال بدید کا ستارہ چمکا اور اس نے ایسا نورِ الٰہی سب کا علاج ہو گیا۔
 اَلْوَسْنُ شَاءَ اَللّٰهُ اِنْ كَرِهَ جَسَدُكَ اَشْرًا اَوْ اَكْرَهَ اَيْسَى زبردست دشمنی ان پر نورِ انشاں نہ ہوئی تو
 ان کی مدد کی کیا اصل امید تھی چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں اَلَمْ يَكُنْ اِلَٰهٌ يُّنْزِلُ الْوَحْيَ اِلَٰنَ الْكَتٰبِ وَ الْمَشْرُوكِيْنَ مُنْكَفِرِيْنَ حَتّٰى تَارَتْ بِهٖمُ السَّيْفَةُ رَمُوْلًا مِّنَ الْاَشْيَاءِ يَتْلُوْا صُحُفًا مَّطْحُوْرًا
 فِيْهَا كُتِبَ رَیْبٌ مِّنْ كُفٰرِ اٰہلِ کتب و مشرکین اپنی گراہی سے جدا ہونے والے دتھے جبکہ ان کے
 پاس ایک روشن دلیل نہ آجائے وہ دلیل ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کی جانب سے
 ہے جو پاکیزہ صیقل پڑھے جس میں راست راست معنائیں لکھے ہوئے ہوں دوسرے مصرعہ کا حاصل یہ ہے
 کہ اس جہان میں عالم کے بے شمار عجائب ہیں چنانچہ درودِ دعاں موجود ہے جس کے مولانا کے لفظ عجائب
 اور واقعات کی کسی قدر حکایت احادیث میں آئی ہے اور جنت و ہاں موجود ہے جس کے پیشوا اور بدون
 از عقل و قیاس نعمتوں کی خبر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی طرح عالم ادرج اور مراط
 اور میزان و ہاں موجود ہیں اور ان چیزوں کے عجیب ہونے میں کوئی شک نہیں چنانچہ اسی وجہ سے ملاحظہ
 اور غلامقے ان کے وجود ہی سے اٹھا کر دیا ہے آگے ارشاد ہے سَاۤیْبُوْرَ اٰیَا قُوْمٌ اِذْ جَاۤءَ الْفَرِیْقَیْنِ
 بِالْخُرُوقِ اٰیَا قُوْمٌ اِذْ اٰنَا الْخُجُوْرُ یعنی اے میری قوم خوش ہو جاؤ اس لئے کہ کشادگی آگئی اور بے قوم خوش
 ہو جاؤ اس لئے کہ تنگی جاتی رہی مطلب ظاہر ہے قالؑ اے آفتاب رفت در کازہ ہلال و در قفان
 کہ اگر خنایا ہلال بہ ہالی محوئی ہیں مولانا نے ان کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ ایک صیقل میں ساکس تھے
 وہ بیار ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کو وہاں ہی تشریف لے گئے تھے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی فیض رسانی کو مولانا بیان فرماتے ہیں کہ اور فیض رساں تو ایسے چوتھوں کے ظاہرین ان کے
 دروازہ پر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ نظامِ حال کے اعتبار سے ایک شکستہ
 کے یہاں آپ محمد تشریف لے گئے حافظ شیرازیؒ نے ہی لوگوں کے بارہ میں فرماتے ہیں س

میں حقیر گداؤں عشق داکس قوم پر شہان بے کمر و خردان بے کلا اندر گدو ہاں عشق کو حقارت سے نہ
 دیکھو اس لئے یہ بے شک اور تاج کے بادشاہ ہیں ایسے ہی حضرات کے بارہ میں حدیث شریف میں
 وارد ہوا ہے رَبُّ اَشْعَبَ اَخْبَرُ مَنْ قُوْعًا بِالْاَنْوَابِ اَوْ اَشْعَبَ عَلٰی اَنْبَرٍ اَیْنِ سَبْکِ ہر گندہ
 بال غبار آلودہ دروازوں سے دھکے دے ہوئے اور حالت ان کی یہ ہے کہ اگر اللہ پر کسی باکے متعلق قسم

کھا بیٹھیں یعنی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ اللہ ایسا ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو قسم میں سچا کر دیں
اسی شان کو فرمایا ہے حافظ شیرازیؒ نے یہ

گد لئے میکدہ ام لیکٹ فٹ سستی بین کہ ناز ہر فلک و حکم برستارہ کسم
(گد لئے میکدہ ہوں لیکن سستی میں دیکھو کہ فلک ہر ناز اور ستارہ ہر حکم کرتا ہوں) اور فلک اور ستارہ
ہر ناز کرتا کیا تعجب ہے جب وہ حضرات خالق فلک و ستارہ پر ناز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
سطوت دشوکت جو قلوب پر تھی اس کو تو سب جاننے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی عناصر پر بھی آپ کی
حکومت کا ہے بطور کرامت ظاہر ہوتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ زمین کو زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا اُسکُنْ فِیْ بَیْتِکَ
اَرْضُکَ یعنی اے زمین ساکن ہو جا زمین فوراً ٹھہر گئی اور سُنْ دَرِیائے نیل کی کہیں یہ حالت ہوتی کہ
اس کا پانی دعوئے عظمیٰ جاتا تھا اور اس قدر بڑھتا تھا جس سے نہایت کی آب پاشی ہو سکے۔
وہاں کے لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک کنواری حسین لڑکی کو اس میں چھوڑ دیتے تھے اس وقت اس کا
پانی چڑھ آتا تھا جب مصر فتح ہوا تو لوگوں نے یہ قصہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے
جوا یہ لشکر تھے بیان کیا انھوں نے فرمایا کہ ایسا ہر گز نہ ہو گا میں اس کی اطلاع امیر المؤمنین کو کرتا
ہوں وہ ضرور اس کا انتظام فرما دیں گے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ سب قصہ کھا
آپ نے اسی وقت ایک فرمان دریا بنیل کے نام صادر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے نیل تو اگر خدا کے
حکم سے چلتا ہے تو کسی شیطان کے اثر سے مت ترک اور حضرت عبداللہ کو لکھا کہ یہ پرچہ دریا میں
ڈال دینا۔ چنانچہ حسب اللہ شلاد وہ رقمہ دریا میں ڈال دیا دریا اس زور و شور سے چڑھا کہ کہیں اس
زور سے نہ بہا تھا۔ اللہ عزوجل مصر و اولیٰ کا یہ ہوا کہ آفتاب فیض یعنی حضور صل اللہ علیہ وسلم حضرت
بلال رضی اللہ عنہ کی عیادت کے واسطے ان کے مکان پر یعنی اصطلیل میں تشریف لے گئے یہ تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا فیض یا اعتبار تربیت جسم کے ہوا آگے یعنی روحانی و فیض یا طبعی کا بیان ہے کہ بلال جو کہ
ایک عبید بن جراح تھے اُن سے آپ نہایت لطف و شفقت سے باتیں کرتے تھے چنانچہ ان سے بنقا ضا
ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال ہم کو راحت دے یعنی اذان کہہ دو تاکہ ناز سے راحت ہو اور ناز و
اذان کی تعلیم فرمانا ظاہر ہے کہ روحانی فیض رسائی ہے قالؑ یہ

نہ رب یغنی از بسم عدو برستارہ رو بگو کو دی او

لہذا بلالؓ انہم کو کمرہ میں زیر لب آہستہ سے دشمن کے خوف سے اللہ کا نام لیتے تھے یعنی کلمہ توحید کہیں
 کبھی خفیہ کہتے تھے اب دینہ منور میں منارہ پر جا کر پکار کر اللہ کا نام لولہ یعنی اذان کہوا اور دشمن کو ناراد
 بناؤ اور خفیہ کہنے میں کبھی کبھی کی قید اس لئے لگائی کہ ان کی تو یہ حالت منقول ہے کہ یہ ایک سو پودوں
 کا فرقہ غلام تھے اور وہ ان کو تمام دن دھوپ میں گرم چتھرہ لٹا کر تاکتا تھا اس حالت میں بھی ان کی
 زبان سے توحید کے کلمات جاری رہتے تھے اتفاقاً ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس طرف
 گذر ہوا جہاں پر حضرت بلالؓ جتنا تکلیف تھے حضرت صدیقؓ نے ان کے مولیٰ کے پاس تشریف
 لے گئے اور ان کے پاس ایک غلام نصرانی عداس نامی تھا جو بہت دہیہ کاتا تھا اس کو دیکھ حضرت
 بلالؓ کو چھڑا لیا۔ اس کا فرقہ کہا کہ ابو بکرؓ بہت خسارہ میں ہے کہ ایسا اچھا غلام دیکر ان کو لیا ہے۔
 حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ ایک غلام کیا اگر تو ان کے خوش میں میرا سار لکھو بھی مانگتا تو میں وہ بھی دیدیتا
 تو کیا جانتا ہے یہ کیا چیز میں اور حق تعالیٰ نے اس کا فرقہ کہنے کا یہ جواب دیا وَ اَلْغَضَبُ لَكَ الْاِنْسَانُ
 اَلَّذِي تَحْبِرُ اِلَّا اَلَّذِي لَمْ يَمُوتْ اَلْاَوَّلِيْنَ یعنی قسم ہے زمانہ کی بیشک انسان کا فرقہ خیارہ میں مگر وہ مومن جو
 اعمال صالح کرتے ہیں وہ خسارہ میں نہیں ہیں اسی قصہ کی طرف حضرت عمرؓ نے اس نظم میں اشارہ کیا ہے
 اَبُو بَكْرٍ صَالِي الْاَمْرِ مَلَاہٗ فَاَخْتَقَ مِنْهُ خَلْفًا بَلَاہٗ ۝ لَقَدْ اَدَّاسِي الشَّجَرِ حَتَّى تَقْطُلَ وَ اَسْتَحْيٰ قُرْبًا بَعْدَ بَلَاہٗ
 پہلے بَلَاہ سے جو ایک کلمہ ہے مراد حضرت بلالؓ ہیں اور دوسرے بَلَاہ سے جو کہ دو کلمے ہیں مراد بدون اللہ کے ہے
 معنی شعاع کے ہیں کہ ابو بکرؓ نے اللہ کی راہ میں مال دیا۔ اور اپنے ذخائر سے حضرت بلالؓ کو آزاد کیا اور
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مال کے ساتھ غنوار سی اور ہمدردی کی اور بدون انظار کے ان کی اجازت میں جلدی
 کی ان ہی حضرت بلالؓ کی شان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکرؓ کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 اَبُو بَكْرٍ سَيِّدٌ نَّادَا اَخْتَقَ سَيِّدٌ نَّادَا یعنی ابو بکرؓ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلالؓ
 کو آزاد کیا ہے اللہ اکبر کیاں حضرت عمرؓ اور کہاں حضرت بلالؓ حضرت عمرؓ کی تو وہ شان ہے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كَانَتْ بَعْدِي بَنِي نَحْشَانَ غُرَبَاءَ لَإِنِّي أَكُونُ مِثْرَ بَعْدِي بَنِي بَوْتَا تَوْ عَمْرٍو عَمْرٍو عَمْرٍو
 اس مرتبہ کے بلالؓ رضی اللہ عنہ کو سیدنا فرماتے ہیں لیکن کسی کو کیا خبر ہے کہ بلالؓ کی کس شے کو انہوں نے
 سید فرمایا ہے اگرچہ اس شے میں بھی حضرت عمرؓ ہی بڑھے ہوئے تھے لیکن ان حضراتؓ اپنے کو ایسا ٹایا
 تھا کہ ہر کسی کو اپنے سے افضل جانتے تھے آجکل دیکھا جاتا ہے کہ حضورؐ اس بڑھ لکھ کر کسی ادنیٰ بات

ایسا نہ ہو جاتا ہے کہ دماغ صبح نہیں رہتا اور جو نسب میں گھٹا ہوا ہو اگرچہ زہد و تقویٰ میں بڑھ کر ہو اس میں عیب نکالنے میں یاد رکھ حق تعالیٰ کے یہاں نسب حسب کوئی شے نہیں جس پر چاہتے ہیں منتقل فرما دیتے ہیں دیکھو ابو جہل شریف ہو کر مظلوم ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ باوجود عید جشی ہونے کے مقبول ہو گئے۔ عجیب شان ہے ۔

حسن زہرہ طلال از حبش حبیب لادرم خاک مکہ ابو جہل امی چہ بوالعجبی ست
حسن بصری بصرہ کی خاک سے اور حضرت طلال حبش سے اور حبیب شک روم سے ہوں اور ابو جہل مکہ کی خاک سے کیا عجیب
غرض حضرت طلالؓ تو بڑے علی الاعلان توحید کو ظاہر کرنے والے ہیں شاید کسی ایسا ہوا ہو کہ اس مصلحت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے کسی قاصر موقع پر اس توحید کا اخفا فرمایا ہو اس ارشاد ہے کہ اب کوئی احتمال نہیں رہا پکار کر منارہ پر جا کراؤ ان کہو اور دشمن کا دل جلاؤ۔ قال طنان ری
۵۔ فنادد در گوشش ہر غلگین بشیر خبر اے مدبر رہ اقبال گیر
یعنی اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہر طالب دردناک اور غلگین جو درد طلب ہے بیکرا ہے اُس کے کان پر بشیر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھونک رہے ہیں کہ اے بد بخت اٹھ اقبال کا راستہ لے لینی ہدایت کے ابواب مفتوح ہو گئے ہیں اس کو اختیار کر تمام ہو گئے اشعار ثنوی کے ان اشعار میں مولانا نے فیض وحی اور فیض نبوت اول بیان کیا ہے اُس پر فرحت ظاہر کی ہے پھر صحابہ کی طرف فیض رسائی کے لئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی اس کو بیان کیا گیا یا یہ اشعار ان آیات کے متقارب المعنی ہیں یہ تمام تر تقریر بطور تمہید کے تھی اور اس تقریر سے مقصود مجکو شبہات کا زائل کرنا تھا کہ جو ہم لوگوں کی نسبت ہیں ورنہ اصل مقصود یہ تھا کہ اس نعمت عظیم پر فرحت مامور بہا کا طریقہ بیان کیا جاوے اور اس میں جو لوگوں نے افراط فریط کی ہے ان کی اصلاح کی جاوے اور غنا فیض کے دلائل کا جواب دیا جائے لیکن تمہید ہی میں بہت تعلیل ہو گئی لیکن کچھ حرج نہیں اس لئے کہ بہت سے فوائد اس سے معلوم ہو گئے (یہاں پہونچکر ناز عصر کے لئے اٹھے پھر بعد ناز آگے بیان ہوا)
اب میں مقصود شروع کرتا ہوں تقریر سابق سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر فرحت مامور بہا ہے اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس فرحت کا طریقہ صحیح مقبول کونسا ہے سو اس کے طریقے دو ہیں ایک تو وہ طریقہ جس پر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عمل فرمایا اور اس لئے کہ جیسا امت پر اس آیت کا انتقال واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب ہے جیسا نبی کو نبی ہونے کی آیت کا انتقال واجب ہے اسی طرح بلا فرق اس نبی کو بھی اپنی نبوت کا اعتقاد فرض ہے اس لئے یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرحت کو کس طریق سے ظاہر فرمایا ہے اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیاً یا جزویاً منقول نہ ہو بلکہ کسی نے ایجاد کیا جس طرح سے آج کل بہت سے محبت کا دم بھرنے والے لوگ مجالس منعقد کرتے ہیں اور ان میں سے بعض تو نرے مدنی ہی ہیں ہاں جو کچھ روپیہ خرچ کرنے والے ہیں ان میں سے اکثر کی نیت بری نہیں وہ محبت سے ہی کہتے ہیں مگر غلطی میں ہیں اس لئے کہ محبت میں غلطی بھی تو ہوتی ہے یہ تو ضروری نہیں کہ جس فعل کا منشا محبت ہو اس میں غلطی نہ ہو جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں مثلاً ٹھیک دوپہر کو ناز بڑھنے لگے باقی جن کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کو آسانی ہوتی ہے یعنی مولود خاں مولوی ان میں سے تو اکثر کی نیت بھی اچھی نہیں ان کا مقصود صرف روپیہ ہی ہے بلکہ کچھ عیب نہیں کہ بعض کو ان میں سے حق واضح بھی ہو گیا ہو لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ طریقہ جاری نہ کریں گے تو ہم کو جو روپیہ اور مندرائے اور جوڑے ملے ہیں وہ دہلیں گے اس لئے وہ چھوڑتے نہیں۔ میرے پاس صنایع رہنک سے ایک صاحب کا خط آیا اس میں لکھا تھا کہ یہاں ایک بی بی ہیں جن کا نام تو ہے ان کے بابا بٹنے کی کسر ہے ورنہ سب حرف علت جمع ہو جاتے رطیف کے طور پر ہے جیسا ایک عربی کے شعر میں کسی نے یہ حرف جمع کئے ہیں ۔

لَا يَنْتَ صَبِيًّا عَلَى كَيْفٍ يَجْعَلُ الْبَدْرُ أَهْلًا
لَقُلْتُ مَا أَتَمُكُ فَقَالَ لَيْتُ قُلْتُ لِي قَالَا

شاعر نے کہا ہے کہ لو اور لی اور لا کو خوب جمع کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ایک صبی لڑکے کو ایک ٹیلہ بد کیا اور نام پوچھا اس نے کہا لولو میں نے کہا تو میرا ہے اس نے کہا نہیں اور لولو یعنی موتی کے ہے وہ لولو نہیں ہیں سے بچوں کو ڈراتے ہیں اس پر ایک اور حکایت یاد آئی نصیر شاعر کا ایک لڑکا کچھ تھا ایک بار چند شعراء نصیر سے ملنے آئے نصیر موجود نہ تھا یہ کچھ تھا شعراء نے اس سے فرمائش کی کہ کوئی شعر فی البدیہہ بنا کر سناؤ اس نے عجیب شعرا پنے بچپن کی شان کے موافق بے ساختہ کہا ہے لے بچو بچو بچو گوش دکھائے کیوں ہو میں ہوں بالابچھے لولو سے ڈراتے کیوں ہو

غرض ان صاحب نے لکھا تھا کہ یہاں وہ بی بی مولدہ شریفہؓ پر مسمیٰ ہیں اور ان کا کچھ نذرانہ بھی مقرر ہے اور ایک نئی بات یہ ہے کہ عید بقر عید کی نماز بھی عورتوں کو پڑھانی ہیں اور ان سب قصوں کی چڑھائی نذرانہ ہے اسی واسطے میں تو اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بدعات کو لے والوں کو منع نہ کرو لیکن ان کو دینا چھوڑ دو جب صفت محنت کرنا بیٹھے گی وہ خود ہی تنگ ہو کر ان بدعات کو چھوڑ دیں گے اس لئے کہ کام تو پورا کرتا بیٹھے گا اور طے گا کچھ بھی نہیں تو خواہ مخواہ کی مشقت بھی ہوگی اور وصول کچھ نہ ہوگا تو خود ہی چھوڑ دیں گے ہر حال عقل کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک غفلت اور دوسرا تیز شاہو گفتگو اس میں ہے کہ اس نوعیت کا طریق مروج کس قسم میں داخل ہے اس کے لئے میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہوں جس سے واضح ہوگا کہ جتنی چیزیں بعد خیر القرون کے ایجاد ہوتی ہیں ان میں کوئی بدعت ہے اور کوئی مستحب اور مندوبانہ ثابت بالشریعت ہیں اور اسی سے یہ بھی واضح ہوگا کہ اس قرحت کے ظاہر کرتا آیا کوئی طریقہ مقبولہ ہے یا نہیں اور نیز طریقہ مزید بدعت ہے یا نہیں پس بماننا چاہیے کہ بعد خیر القرون کی جو چیزیں ایجاد کی گئیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ کہ ان کا سبب داعی بھی جدید ہے اور وہ موقوف علیہ کسی مامورہ کی ہیں کہ یقیناً ان کے اس مامورہ پر عمل نہیں ہو سکتا جیسے کتب و غیرہ کی تصنیف اور تدوین مدرسوں اور خانقاہوں کی بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں سے کوئی شے نہ تھی اور سبب داعی ان کا جدید ہے اور نیز یہ چیز موقوف علیہ ایک مامورہ کی ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت کے ذمہ ضروری ہے اس کو بعد کچھ کرنا نہ خیریت مثلاً دین میں دین کی حفاظت کے لئے وسائل محدود ہیں کسی شے کی ضرورت نہ تھی تعلق مع الشر یا بلقاء آخرت سے مسلسل سے ہر برکت حضرت نبوۃ سب مشرف تھے قوت حافظ اس قدر نوی تھی کہ جو کچھ سنتے تھے وہ سب نقش کا لکھو ہو جاتا تھا فہم اسی عالی پائی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریر کر دیں اور ان کے ذمہ ان بھی غالب تھا بعد اس زمانہ کے دوسرا نذرانہ غفلتیں بڑھ گئیں توئی مرکز درگاہ کے ادھر اہل اموار اور غرض بہرستوں کی غلبہ ہوا تدبیر مطلوب ہوئے گا پس علماء ہست کو قویٰ ہونا دین کے ضائع ہونے کا ہول پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی بحیثیت اور ان تدوین کی جہاں چاہئے چاہئے کہ تدبیر حدیث الرسول حدیث فقہاء حدیث تصنیف ہو کر اور ان کی حدیث کے لئے بار میں تعبیر کئے اسی طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقویت و ابقاء کے لئے جو ہر عام رغبت مذہب کے مشائخ نے خانقاہیں بنائیں اس لئے کہ بعض چیمبروں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی پس یہ چیزیں وہ ہوں کہ سبب کا جدید ہے کہ وہ

سبب خیر القرون میں: تھا اور موقوف علیہ حفاظت دین مامورین کی ہیں پس یہ اعمال کو صورتہ بدعت میں لیکن واقع میں بدعت نہیں بلکہ سبب قاعدہ مقدّمۃ الواجب واجب کا مقدمہ واجب ہے واجب یہاں اور دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا سبب قدیم ہے جیسے نجاس میلاد و مردہ اور تہجد و نماز و عشاء من البدعات کہ ان کا سبب قدیم ہے مثلاً مجلس میلاد کے منعقد کرنے کا سبب قرآن علی الولدۃ الثوبیہ و ولادہ نبویہ پر خوشی ہے اور یہ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی موجود تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نجاس منعقد نہیں کی کیا نعوذ باللہ صحابہ کا ہم یہاں تک نہیں پہنچا اگر سبیلہ میں اس وقت ہوتا تو البتہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نشانہ ان کا موجود تھا لیکن جبکہ باعث اور بنا اور مدار موجود تھا پھر کیا وجہ ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجلس میلاد منعقد کی اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی نئے کا حکم یہ ہے کہ وہ بدعت ہیں صورتہ بھی اور متقی بھی اور حدیث میں احداث فی امورنا ہذا اذ الیس منذ جس شخص نے حالہ اس میں۔ ان چیز میلاد کی جو اس میں سے نہیں ہے) میں داخل ہو کر واجب الرد میں اور پہلی قسم مامونہ جو اس (دین میں سے ہے) میں داخل ہو کر مقبول ہے یہ قاعدہ کلیہ ہے بدعت اور سنت کے پہچانے کا اس سے تمام جوئیات کا حکم مستنبط ہو سکتا ہے اور ان دو قسموں میں ایک اور فرق عجیب یہ ہے کہ پہلی قسم کے تجویز کرنے والے خواص یعنی علماء ہوتے ہیں اور اس میں عوام تصرف نہیں کرتے اور دوسری قسم کے تجویز کنندہ عوام کا انعام ہوتے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ تصرفات کیا کرتے ہیں چنانچہ مولد شریف کی مجلس کو ایجاد بھی ایک بادشاہ نے کیلئے کہ اس کا شمار عوام ہی میں ہے اور عوام ہی اب تک اس میں تصرف بھی کر رہے ہیں چنانچہ چند بار بعد اس میں ایک اور قرتی ہوئی ہے کہ اس دن عید منائے گئے ہیں اور اس کا نام رکھلے عید میلاد النبی پرانی قوم مولد کے متعلق کو علماء نے مستقل رساں لکھے ہیں جیسے براہین قاطعہ وغیرہ اور احقر نے بھی اصلح الرسوم میں مفصل بحث لکھی ہے لیکن اس نئی رسم کے متعلق جو کچھ عید میلاد النبی میں لکھا گیا ہے اب تک کوئی رسالہ نظر سے نہیں گذرا اگرچہ اجمالاً میں نے گذشتہ دو سال کے دور عطا میں اس کا کچھ بیان کیا ہے جو طبع ہو گیا ہے لیکن مفصل بحث اس کے متعلق نہیں کی گئی تھی اسی کے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے لیکن تہذیب میں درج ہو گئی خیر مقصود اکثر مختصر ہی ہوتا ہے اس میں زیادہ درج نہ ہوگی لیکن اس مختصر بھی تہذیب کا کوئی سپلور جیلے جانتا چلیے کہ عید میلاد النبی کے نام سے جو ایک رسم شائع ہوئی اس کے متعلق دو کلام ہیں ایک تو اس کا نام مشرّع ہوئے متعلق دلائل دوسرے مخالفین کے دلائل کا جواب اس کے بعد کہئے کہ

[illegible]

نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ کو اور راتوں میں سے شب میلہ کی کے ساتھ خاص مت کرو اور یوم جمعہ کو ایام میں سے روزہ کے ساتھ خاص مت کرو مگر یہ کہ اس دن میں کوئی تم میں پہلے سے روزہ رکھتا ہو اس حدیث سے یہ قاعدہ کہیں نکلا کہ جو شخص منقولہ ذہودہ نہیں عہد ہے یہ دوسری بات ہے کہ جمعہ کے روزہ روزہ رکھتا کیسا ہے علمائے دوسری دلیل مستقل سے حجاز کا حکم دیا ہے اور نبی کو عادی کہا ہے اس وجہ سے کہ روزہ رکھ کر وظائفِ حرم سے منہ پھریا جائے یہ غروی گفتگو ہے یہاں تو صرف اس قاعدہ کلیہ کا مستند کرنا مقصود ہے سو اس قاعدہ کی صحت میں جو زمین صوم جمعہ کو بھی کلام نہیں ہے غرض یہ قاعدہ کلیہ کہ شخص غیر منقولہ دین کے بعد جائز نہیں صحیح ہے یہ تو کبریٰ ہے اب خاص یوم ولادت کو عید منالے کی شخصیت دیکھنے کی یہ شخصیت کیسے ہے ظاہر ہے کہ منقولہ نہیں ہے اور شخصیت عادی ہے بلکہ اس کو دین کی بات سمجھتے ہیں چنانچہ اس کے تارک کو ملامت کرتے ہیں اور بد دین سمجھتے ہیں اگر شخصیت عادی ہوئی تو ملامت نہ کرتے اور اس کو بد دین جانتے جیسے کسی کی عادت ملل پہننے کی ہو تو اس کے تارک کو ملامت نہیں کرتے بہر حال اس کو دین سمجھتے پس یہ شخصیت دین میں ہوئی اور غیر منقولہ ہوئی یہ صغریٰ ہوا اور کبریٰ اول آچکے ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ شخصیت نہ جائز ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو مطلق علیہ یوم جمعہ سے مجاہد کرے اس لئے کہ یوم جمعہ کے فضائل تو عادی میں صراحتہ وارد بھی ہیں اور یوم ولادت کی فضیلت صراحتہ وارد نہیں گو قاعدہ سے فی نفسہ یوم ولادت میں برکت اور فضیلت کے سبب یہاں سلطان قائل ہیں ایسا کون ہوگا جو اس دن بلکہ اس ماہ کی برکت کا قائل نہ ہو چنانچہ سید علی قاری اس ماہ کی فضیلت میں فرماتے ہیں :

لَهَذَا الشَّهْرِ فِي الْإِسْلَامِ قَمَمٌ وَمُنْقَبَةٌ تَعُودُ عَلَى الشَّاهِدِ
سَرَّ يَنْبُغُ فِي رُبَيْعٍ وَفِي رُبَيْعٍ وَتَوَدُّ قُلُوبُ كَوْنٍ

اس مہینہ کے لئے اسلام میں بزرگی ہے اور ایسی منقبت ہے جو تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا

ہے۔ ربیع سے ربیع میں ربیع میں نور ہے نور پر نور پر نور پر

اور میں اس پر اضافہ کر کے کہتا ہوں : ظہور فی ظہور، ظہور فی ظہور، سرور فی سرور، سرور فی سرور، سرور ہے سرور در سرور اور اس میں دو پچھلے وعظوں کا نام بھی آگیا تو اور ظہور اور آج کے بیان کا نام اس سرور رکھتا ہوں۔ اس میں وہ بھی آگیا پس فی نفسہ برکت اور فضیلت کا انکار نہیں گفتگو اس میں ہے کہ جیسے جمعہ کے فضائل تصریحاً وارد ہیں ایسے یوم

ولادت کے نہیں پس جس کے فضائل متصور ہیں، اس کی تخصیص کو کیسے ناجائز نہ ہوگی بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یوم فضیلت کی فضیلت بھی حدیث میں آتی ہے چنانچہ آیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو شعبہ کے روزہ روزہ رکھا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا **قُلْتُ لَا تَخْلُفُ** یعنی میں میرے دن پیدا ہوا ہوں تو اس کا جواب **إِنَّ شَارَ الطَّيْنِ الْفَيْحِ وَوَسْلَ كَے ذَلِ** میں آدراگا۔ اور تیسری حدیث سننے سے نسانی نے روایت کی ہے **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَخْلُفُوا قَبْلَ نَوَافِلِ عِيدِ أَوْ مَوْلَا أَعْلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ** ترجمہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری قبر کو عید مت بناؤ اور مجھ پر مردوں میں میری قبر کو کیونکہ تمہارا درد میرے پاس پہنچے گا چنانچہ کہیں تم ہو گے اس حدیث میں غیر عید کو عید منانے کی یا تخصیص ممانعت ہے شاید کوئی اس میں شبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تو سب جمع ہوتے ہیں جناب یہ ہے کہ جانا تو جانا تو ہے لیکن عید کے طرز پر جمع ہونا نہیں منہ ہے مطلب یہ ہے کہ عید میں جیسے جمع ہوتے ہیں اس طرح میری قبر پر جمع مت، برادر عید میں اس طرز جمع ہرتے ہیں کہ اس کی تاریخ میں ہوتی ہے اور نیز اس میں تلاعی یعنی اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دہاں جمع ہونے کے لئے ملائے ہیں پس اس طرح جمع ہونے کی ممانعت اور اتفاقی اجتماع سے ممانعت نہیں ہے چنانچہ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** کی زیارت کے لئے جو جلتے ہیں تو اس میں یہ دونوں امر نہیں ہیں اس کی کوئی تاریخ خاص نہیں نہیں ہے بلکہ آگے پیچھے کی غلافق قافلے جلتے ہیں اور زیادہ کر کے چلتے آتے ہیں اور نہ کچھ اہتمام ہے کہ سب کا اجتماع ضروری سمجھا جاتا ہو، بہر حال، حدیث سے صراحت ثابت ہوتا ہے کہ قبر شریف پر بطور عید کے جمع ہونا ناجائز ہے جس طرح عید مکانی منوع ہے، اسی طرح عید ذاتی بھی نہیں غرض ہوگی اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے بعد **صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ** (مردم پر درود بھیجو اس لئے تمہارا درود جہاں بھی تم پہنچے گا) بڑھانے سے تو اجتماع کا عدم حجاز بھی مفہوم ہوتا ہے جیسا علت **فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي** ظاہر اس پر دال ہے سو شرائط مختلف کو حیثیات اس کی کی ہیں میرے ذہن میں سب کا اقرب تو جیہ اس کی یہ آتی ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اس میں نہ **لَا تَخْلُفُوا** میں اہل بدعات پر عند کر سکتے تھے کہ ہم تو صلوٰۃ یعنی درود شریف پڑھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** پر جمع ہوتے ہیں اور صلوٰۃ مامور یہ ہے کہ ہمارا اجتماع جائز ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شبہ کا جواب دیتے ہیں اور اس احتمال کا امتیصال فرماتے ہیں کہ درود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**

یہاں آئے ہو تو نہیں، جہاں کہیں تم ہو گے درود شریف میرے پاس پہنچتا ہے اس لئے بخند
 غیر موجب ہے اور اس سے ایک بہت بڑی بات منبہ ہوتی ہے کہ صلوٰۃ جس کے بعض افراد منسوب
 اور بیس واجب اور بعض فرض ہیں جب اس کے لئے عذر کے طرز پر جمع ہونا جائز نہیں ہے تو کسی اور
 عرض ہفتہ کے لئے جمع ہونا تو کیسے جائز ہو گا۔ لیکن اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ خود زیارت کے لئے
 جانا بھی جائز نہیں اس لئے کہ وہاں جو جاتے ہیں تو مقصود اصلی صلوٰۃ نہیں ہے بلکہ زیارت مقصود ہے
 اور وہ بدولت حضور کریمؐ ہو کہ ممکن نہیں اور زیارت کا مندوب ہونا دوسری روایات کا بن ہوتا ہے بلکہ
 قرآن شریف سے بھی اس کا استنباط معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَلَوْ اَنَّكُمُ الرَّسُولُ فَذَلِكُمْ لَافْتَحُورُ
 يَا اَيُّهَا الَّذِي لَا يَسْتَعِزُّ بِاللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُ الرَّسُوْلُ لَوْ كُنْ جَدُّ وَاللّٰهُ تَوَكَّلْنَا رَجِيْكَ تَرَجِيْكَ
 جب ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا یعنی معاصی ان سے سرزد ہو گئے تھے اگر اس وقت یہ لوگ آپ کی
 خدمت میں آتے اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ
 بھی ان کے لئے دعائے مغفرت فرماتے تو بیشک اللہ تعالیٰ کو تو یہ قبول کرے واللہ اور رحم فرماتا والا ہے اور
 جَاؤْكَ (آپ کے پاس آئے) یہ عام ہے خواہ حیات میں ہو یا بعد المات ہو اس کی زیارت کا منسوب ہونا بلکہ
 تاکد معلوم ہوتا ہے اور اس پر زیارت ہے کہ وہاں حاضر ہو کر تو یہ کرنے سے تو یہ قبول ہوتی ہے۔ ایک لطیف
 یاد آ یا کہ کایہود کے ایک سرسبز میں بچوں کا امتحان ہو رہا تھا ان کو پہل حدیث یاد کرانی گئی تھی مختص میں
 ایک صاحب اہل ظاہر بھی تھے حدیث یہ آئی مَنْ يَّحْذَرُ لَوْ يَزُوْرُنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ یعنی جس نے منع کیا اور میری
 زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ بے مروتی کی وہ صاحب اپنے لئے کہ یہ حدیث تو حیات کے ساتھ مخصوص ہے کیجیے کیا جواب
 دیتا وہ اگر بڑھنے لگا اتفاق سے اس کے بعد یہ حدیث تھی مَنْ اَزَارَنِيْ بَعْدَ مَمَاتِيْ فَقَدْ اَتَمَّ اَذَارَنِيْ
 یعنی مَمَاتِيْ یعنی جس نے میری زیارت میری وفات کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی
 ایک مولوی صاحبان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے نوراً کہا کہ مولانا آپ کا جواب ہو گیا دیکھئے اس میں
 صاف ارشاد ہے کہ جو بعد مامات کے زیارت کرے وہ ایسا بھی جیسے حیات میں زیارت کی اور زیارت
 فی الحیوۃ کی مشرور علیہ کو آپ بھی مانتے ہیں۔ بہر حال وہاں زیارت کے لئے جاتے ہیں صلوٰۃ سفر سے
 مقصود بالذات نہیں اور زیارت کی کوئی تاریخ معین نہیں ہے اور دعا اتمام علیہ کا سلسلہ پر اس کی ممانعت نہیں

لہٰذا اہل ظاہر کہتے ہیں کہ زیارت قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے ۱۲

اسی طرح اور بھی جن حدیثوں سے بعض لوگوں نے اس کی مانعت سمجھی ہے ان کو غلط سمجھی ہوئی ہے زیادہ تر ایسے لوگ اس حدیث کو پیش کیا کرتے ہیں لَا تَشْفَعُ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ اللَّهِ الْكَائِمِ الْإِسْلَامِ الْفَصْلِي الْخَرِيعِي كَجَاوِے مت باندھو مگر قرین ہجرت کی طرف مسجد حرام و مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ تشریف بران کے استدلال کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی مانعت قرآنی ہے مگر ان تین مسجدوں کی جانب پس معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ اگر سفر کی جگہ ہے تو مسجد کی نیت سے جاوے روزنا اقدس کا قصد کہے کہ وہ ان ثلاثہ کا غیر ہے یہ ہے تقریر ان کے استدلال کی۔ جواب یہ ہے کہ اصل یہ کہ مستثنیٰ جنس مستثنیٰ امر سے ہو یہاں مستثنیٰ مساجد ہیں پس مستثنیٰ عنہ بھی مسجدی ہونا چاہیے کہ وہی جنس قریب ہے پس تقریر کلام کی ہوگی لَا تَشْفَعُ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ یعنی کسی مسجد کی طرف سفر کر کے مت جاؤ مگر ان تین مسجدوں کی طرف پس بقرہ شریف سے اس حدیث میں کوئی تعرض ہی نہیں اس کی زیارت کا تاکہ بحالہ دوسری احادیث سے ثابت ہے اور ان تین مسجدوں کی تخصیص اس لئے قرآنی کہ ان میں مضاعفت اجر کی منصوص ہے اور کسی مسجد کے لئے منصوص نہیں ہے پس حاصل حدیث کا یہ ہے کہ ثواب کی زیادتی کے اعتقاد سے کسی مسجد کی طرف سفر نہ کرو اس لئے کہ کسی مسجد کے لئے زیادتی ثواب کی منقول نہیں ہے، بہر حال خاص زیارت قبر شریف کے قصد سے بھی سفر کرنا مندوب ہے، چونکہ حدیث یہ ہے کہ عید کے روز کچھ لوگ کیا کیا کیل میں رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے ان لوگوں کو ڈانٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بَيْنَكُمْ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا یعنی اے عمرؓ نہ کرو ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید ہے اس حدیث میں علت ان کے کھیلنے کے باعث کہ یہ قرآنی کہ یہ ہماری عید ہے اس میں جواز لعب کو لازم عید ہونے سے ملل فرمایا گیا جس کا خلاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم عید کی حالت خاص کا ہے اگر ہر شخص کو عید منا ناجائز ہو تو ہر روز ایسا لعب جائز ہو جاوے گا اور تخصیص منصوص ملل ہو جاوے گی جس کلام شارع کا الفاظ لازم آویگا یہ تو قرآن وحدیث سے مانعت اس عید مختص کی ثابت ہوئی اب رہا اجماع سوا اس سے بھی ثابت ہے تقریر اس کی یہ ہے کہ قاعدہ اصولیہ ہے کہ تمام امت کا کسی امر کے ترک پر متفق ہونا یہ اجماع ہوتا ہے اس کے عدم جواز پر چنانچہ فقہاء نے کہا بجا اس قاعدہ سے استدلال کیا ہے جس طرح سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی

حضرات شیعہ کے نزدیک جہاں کہیں م۔ ت۔ ع آتا ہے اس سے منہ کا جواز ہی نکال لیتے ہیں ان کے نزدیک گویا شیخ سعدی کے شعر مجمع زریں گوش یا فتم رہر گوش سے مشتق ہوا، سے بھی منہ نکلتا ہے اور آیت رَبَّنَا اسْتَمِثْ لَنَا بَعْضَكَ بِبَعْضٍ کے بھی اسی معنی ہیں کہ اے رب ہمارے بھلنے بعض نے بعض سے منہ کیا ہے ایسے ہی ان حضرات کے نزدیک جہاں کہیں ع۔ ی۔ د کے اس سے عید میلاد النبیؐ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ استدلال اس قصہ سے ہو سکتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا) نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت عید کے ہی دن نازل ہوئی ہے یعنی یوم جمعہ اور یوم عرفہ کو نازل ہوئی ہے۔ اور ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے نَزَّلْنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ (یہ آیت جمعہ کے دن یا عرفہ کے دن نازل ہوئی) یہ حدیث کا مضمون ہے تقریباً استدلال کی اس حدیث سے یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما نے عید بنانے پر انکار نہیں فرمایا معلوم ہوا کہ عطا نعمت کی تاریخ کو عید بنانا ناجائز ہے اگرچہ یہ استدلال ان کو قیامت تک بھی نہ سوجھتا لیکن ہم شجرِ عا نقل کیا ہے کہ ان کو اس میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ انکار نہیں کیا تو یہ کیا ضرور ہے کہ انکار یہاں ہی منقول ہو چنانچہ ہمارے فقہانے تعریفاً یعنی یوم عرفہ میں حجاج کے مشابہت سے حج ہونے پر انکار فرمایا ہے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسی مقام پر انکار کریں نیز حضرت ابن عباسؓ نے تعصیب کو لیس لکھا (وہ کوئی چیز نہیں) کہ اسے حالانکہ وہ منقول میں ہے مگر صرف عادت کو عبادت سمجھنے سے انہوں نے یہ انکار فرمایا تو غیر منقول کو قرأت سمجھنا تو ان کے نزدیک زیادہ منکر ہو گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انکار اجتماع علی شجرۃ الخدریہ پر مشہور ہی ہے۔ پس دونوں حضرات کا انکار ایسے امور پر ثابت ہو گیا گو ہر ہر مقام پر منقول نہ ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہ تھا یہودی تھا اس کو خاص طور پر الزامی قرار دیا کہ ہمارے یہاں تو پہلے سے عید ہے بلکہ اس جواب سے خود معلوم ہوتا ہے کہ عید بنانا

جائز نہیں یعنی مطلب حضرت عمرؓ کا یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جو تکلیفیں جائز نہیں ہے اس لئے ایسے عوارض سے ہم کسی دن کو اپنی طرف سے عید نہیں بنا سکتے تھے مگر خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے اُس یوم کو عید بنا دیا۔

پانچواں استدلال اس حدیث سے وہ کر سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا کسی نے وجہ پوچھی تو یہ ارشاد فرمایا ذلک النبیوم الشیخی ولدت فریضہ یعنی میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یوم الولادة عبادت اور قربت کا دن ہے اور فریضہ دوسرے ولدت قربت سے لہذا یہ جائز ہے اس کے بھی دو جواب ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یوم ولادت ہوتا علت روزہ رکھنے کی ہے اس لئے کہ دوسری حدیث میں اس کی علت یہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات اور پیر کو ناما اعمال پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں اس سے صاف معلوم ہوا کہ علت صوم کی عرض اعمال ہے پس جب یہ علت ہوتی تو ولادت کا ذکر فرمانا محض حکمت ہوگا اور مدار حکم کا علت ہوتی ہے اب آپ لوگ جو دیگر عمریات کو قیاس کرتے ہو تو تم نے حکمت کو اصل علت ٹھہرا دیا حالانکہ حکمت کے ساتھ حکم دائر نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ علت حکم کی یہی ہے لیکن علت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علت جو اپنے مورد کے ساتھ خاص ہو۔ اور ایک وہ جس کا تعدد دوسری جگہ بھی ہو اگر یہ علت متعدد ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس دن میں تلاوت قرآن اور اطعام طعام وغیرہما کیوں منقول نہیں اور نیز مثل صوم یوم الانین کے کہ یوم ولادت ہے تاریخ ولادت میں بھی کہ ۱۲ ربیع الاول ہے روزہ رکھنا چاہیے دوسرے کہ نہ تھیں اور بھی ہیں مثلاً ہجرت نوحؑ کے عراج وغیرہ آپ نے ان کی علت سے کوئی عبادت کیوں نہ فرمائی پس اس سے معلوم ہوا کہ علت اگر ہے تو عام ہے بلکہ اسی مقام کے ساتھ خاص ہے۔ اور اصل مدار روزہ رکھنے کا وہی ہے باقی حکمت کے طور پر ولادت کو ذکر فرمایا اور دوسری نعمتوں کے دن بھی روزہ و تعید چاہیے اور اگر اس پر کہا جاوے کہ تخصیص یوم ولادت کی وجہ ہے کہ یہ اصل ہے تمام نعمتوں کی پس ولادت اور ہجرت وغیرہ میں یہ فرق ہے اس فرق کی وجہ سے یہ تخصیص

کی گئی تو ہم کہتے ہیں کہ جس اس کی بھی اصل ہے اس کو اصل ٹھہرانا چاہیے پھر حیرت ہے کہ یوم الولادة دوشنبہ کے روز تو عید ذکر میں اور تاریخ ولادت یعنی ۱۲ ربیع الاول کو عید مناویں یوم آئین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت بھی کی ہے اور تاریخ ولادت میں تو کچھ بھی منقول نہیں ہے پس اس دلیل کا مقتضی تو یہ تھا کہ ہر پیر کو عید کیا کریں غرض اس حدیث سے بھی مدعا موجود نہ کہ ثابت نہیں ہوتا یہ تو ان حضرات کے نقلی دلائل تھے۔ اب ہم اس بات میں عقلی گفتگو کرتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں میں بعض عقل پرست بھی ہیں اور وہ اس عید میں کچھ عقلی صلیتیں پیش کیا کرتے ہیں جہاں حج میں ملک اور قوم کی طرف اس لئے ہم اس طرز پر بھی اس مسئلہ کو بیان کئے دیتے ہیں۔ جانا چاہیے کہ جس قدر عبادات شائع علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہیں ان کے اسباب بھی مقرر فرمائے ہیں اور اس اعتبار سے مامورہ کی چند قسمیں نکلتی ہیں اول تو یہ کہ سبب میں تکرار ہو یعنی سبب بار بار پایا جاتا ہو تو سبب کے تکرار ہونے سے سبب بھی تکرار پایا جائے گا مثلاً وقت صلوٰۃ کے لئے سبب ہے پس جب وقت آدینکا صلوٰۃ بھی واجب ہوگی اسی طرح صیام رمضان کے لئے شہود شہر سبب ہے جب شہود شہر ہوگا صوم واجب ہوگا اور عید کیلئے فطر اور اضحیہ کے لئے یوم اخیر بھی اسی سبب ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ سبب بھی ایک اور سبب بھی ایک جیسے بیت اللہ شریف کے لئے چونکہ سبب ایک ہے اس لئے امور یعنی حج بھی عمر بھر میں ایک ہی فرض ہے یہ دونوں قسمیں تو مدبرک بالعقل ہیں اس لئے کہ عقل بھی اسی کو مقتضی ہے کہ سبب کے تکرار اور تعدد سے سبب تکرار اور متعدد ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سبب ایک ہو اور سبب کے اندر تکرار ہو جیسے حج کے طواف میں رمل کا سبب ارادہ قوت تھی اب وہ ارادہ قوت تو ہے نہیں اس لئے کہ قصداً اس کا یہ ہوا تھا کہ جب مدینہ طیبہ سے سلطان حج کے لئے مکہ معظمہ گئے تو مشرکین نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو شرب کے بخار نے ضعیف اور بودا کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ طواف میں رمل کریں یعنی مشلنے ہلانے ہوئے اگر ذکر طواف کرو تاکہ ان کو قوت سلیم کی مشاہد ہو اب وہ سبب تو نہیں لیکن مامور یعنی رمل فی الطواف بحال باقی ہے یہ امر غیر مدبرک بالعقل ہے اور جو امر خلاف قیاس ہوتا ہے اس کے لئے نقل اور وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا سبب کیا ہے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہونا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ تاریخ گزشتہ یا بار بار آتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ختم ہوگئی کیونکہ اب جو ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے وہ اس کا یوم الولادة کی شکل ہوتی ہے نہ کہ عین اور یہ ظاہر ہے پس

مٹل گئے تھے وہی حکم ثابت ہوتا کسی دلیل نقلی کا محتاج ہو گا یوجہ غیر مددک بالعقل چٹو کے قیاس میں
 جھٹ نہیں ہو گا لیکن یہاں یہ غیب ہر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاثنین میں روزہ رکھنے کی وجہ
 ذیل شریفہ اس حدیث میں میری ولادت ہوئی ہے، اسے فرمائی ہے تو اس میں بھی یہ کلام ہو سکتا ہے کہ یوم الاولیاء
 کو گنہ زدگی ہے اب یہ اس کا مٹل ہے اس کو حکم اصل کا کیوں ہوا جواب یہ ہے کہ یہ صوم تو خود منقول ہے اور
 آپ نے وحی سے روزہ رکھا ہے اس لئے اس پر قیاس نہیں ہر سکتا اب ہم تبرعاً ان حضرات کی بھی ایک عقل دلیل
 لکھ کر اولاً اس کا جواب دیکر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے اس کتاب کا کہ وہ ولادت مسیح کے
 دن عید کہتے ہیں ہم مقابلہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میں عید کرتے ہیں تاکہ اسلامی شوکت
 ظاہر ہو جو اب یہ ہے کہ یہ تو اس وقت کسی درجہ میں صبح ہوتا کہ جب ہمارے یہاں اظہار شوکت کے لئے کوئی
 ختم نہ ہو ہمارے یہاں جہد عیدین سب اظہار اشعار اسلام کے لئے ہیں دوسرے یہ کہ اگر ان کا مقابلہ ہی کرنا
 مقصود ہے تو ان کی یہاں اولادوں میں بھی عیدیں اور میلے ہوتے ہیں تم کو بھی چاہیے کہ ہر روز ان کے
 مقابلہ میں تم بھی عید کیا کرو اسی طرح عافور اسکے دن تعویذ جاری بھی کیا کرو تاکہ اہل قبیح کا مقابلہ ہو
 چنانچہ بعض جاہل محض مقابلہ کے لئے ایسا کرتے بھی ہیں اور اگر جناب یہی مصلحت ہے تو ہندوؤں کے
 یہاں ہولی دوالی ہوتی ہے تم بھی ان کے مقابلہ کے لئے ہولی دوالی کیا کرو۔ میں ایک قصیدہ بیان کرتا
 ہوں اس سے آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ اصل اور قاعدہ کچل بالکل بے اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 سفر میں تھے کفار نے ایک درخت بنا رکھا تھا اس پر رہتیاں رکھتے تھے اور اس کا نام ذات انوار کا
 تھا بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اے ذات انوار! یعنی یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی
 آپ ایک ذات انوار مقرر فرمادیجئے یعنی کوئی ایسا درخت ہمارے لئے بھی آپ مقرر فرمادیجئے کہ اس پر
 ہم رہتیاں رکھیں وغیرہ لکھو یا کریں دیکھئے بظاہر اس میں کچھ حرج معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ کسی درخت
 پر کچھ رہے یا ہتھیار لٹکا دینا ایک امر باع ہے اس میں تشبہ بھی کچھ نہیں لیکن چونکہ صورت ان کی مضامین
 تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا سبحان اللہ! تو ایسی ہی بات
 ہوئی جیسے قوم موئن نے موئن علیہ السلام سے ہاتھ اٹھائے لَنَا الْهَاتَا كُنَّا الْهَاتَا اَلَا هُوَ الَّذِي
 لئے ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان کے لئے یہ معبود ہیں پس جب ہی مشابہت
 کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا تو جس صورت میں ان کی پوری شکل بنائی جاوے تو

بطریق اولیٰ ناجائز ہوگا یہ اس بات میں گفتگو تھی جو اختصار کے ساتھ بیان کی گئی غرض عقل سے نقل سے ہر طرح بھلائی ثابت ہو گیا کہ یہ عید مختصر ناجائز اور بدعت واجبہ ترک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو فرحت کا حکم ہوا ہے اور اس کی تحدید یا تجدید کا حکم نہیں بلکہ فرح دائم اور مسرت دائمی کا حکم ہے اس لئے کسی خاص دن کو اس کے لئے مخصوص نہ کریں اور ہر وقت اس آیت پر عمل کریں چونکہ یہ باب سرور اور فرحت کے نامور یہ ہونے کے باب میں ہے اس لئے میں اس کا نام سرور رکھتا ہوں اور عید میلاد النبی پر چونکہ اس میں مفصل کلام ہے اس لئے اس کو ارشاد العباد الی عید میلاد کے لقب کرتا ہوں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمادیں اور بدعات اور تمام نامرضیات سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین ۛ

ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ۔ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دسمبر ۱۹۸۲ء کے رسالہ الایقان پر آپ کا در سالانہ ختم ہو گیا۔
۱۔ جدید سال ۱۹۸۳ء کے لئے بینا روپیہ براہ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

۲۔ اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک جدید خریدار کا بھی در سالانہ ارسال فرمادیں تو اس خالص دینی تبلیغی۔ اصلاحی رسالہ کی ترغیب اشاعت کا ثواب آپ کو بھی مل جاوے گا۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ دونوں عرضیں قبول فرمائیے جزاکم اللہ تعالیٰ والسلام

طالب دعا محمد عبد المنان ٹنفرہ مکتبہ تھانوی بندر روڈ کراچی ۱

بہ عطف محل کراچی